Münster 1937 No 5 Theol DiSS

DAS SCHISMA DER THOMAS-CHRISTEN UNTER ERZBISCHOF FRANCISCUS GARZIA

VON P. KARL WERTH PSM

P. Karl Werth PSM.

Das Schisma der Thomaschristen

Das Schisma der Thomaschristen unter Erzbischof Franciscus Garzia

Dargestellt nach den Akten des Archivs der Sacra Congregatio de Propaganda Fide

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der theologischen Doktorwürde der Hochwürdigen Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Münster i. Westf.

vorgelegt von

P. Karl Werth PSM.

1937

Druck: Pallottiner Verlag, Limburg a. d. Lahn

Referent: Prof. Dr. Adolf Rücker

Korreferent: Prof. Dr. Max Bierbaum

Examen rigorosum:
17. Juni 1935

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

Inhaltsverzeichnis

Quellen und Literatur IX

Einführung

1. Land und Leute 3
2. Die Thomaschristen bis zur Unionssynode von Diamper . 11

I. Kapitel: Das Vorspiel des Schismas

Die jesuitischen Erzbischöfe im Kampf mit dem Archidiakonat 23

II. Kapitel: Der Ausbruch des Schismas

1. Das Auftreten Ahatallas und die Empörung des Archidiakons 43
2. Die Ursachen des Schismas 51
3. Die Bemühungen der goanesischen Inquisition um die Beilegung der Spaltung 67

III. Kapitel: Das Eingreifen Roms in das Schisma

1. Die Aufnahme der Nachricht von den Vorgängen in Malabar in Rom 75
2. Sebastianis erste Wirksamkeit in Malabar 79
3. Die Tätigkeit des Apostolischen Kommissars P. Hyazinth a Sancto Vincentio 100
4. P. Gioseppe Sebastiani in Rom. Seine Instruktionen . . 134
5. Sebastianis zweite Sendung. Sein Wirken bis zur Einnahme Kochins durch die Holländer 150
6. Die Erhebung Alexander de Campos zum Oberhirten der Thomaschristen 162

Quellen und Literatur

Archiv der Sacra Congregatio de Propaganda Fide.*

A = Acta; Lett. = Lettere della Congregatione; Mem. = Memoriale; SR = Scritture riferite (antiche).

Die wichtigsten das Thema berührenden Aktenstücke sind folgende:

1. Breve racconto di tutto l'operato dal P. F. Gioseppe di S. Maria, Carmelitano Scalzo, con i Compagni, nella sua Commissione sopra lo Scisma Hereticale de' Christiani di S. Thomé nella Serra.
   in: SR Volumen (Vol) 233 folium (fol) 459 ss.
2. Breve Racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli, et Amministratore Apostolico d'Angamali, e da P. P. F. Marcello di S. Yvone, F. Gioseppe Taddeo di S. Brigida, e P. Gottefredo di S. Andrea Carm.ni scalzi suoi Compagni nella secondo Comm.ne in d.o Arcivescovato.
   in: SR Vol 233 fol 182—206.t
3. Racconto di quanto passò nella prima Agionta che si fece d'alcune chiese della christianà della Serra in quella di Rapolim alli 19 Maggio del 1657.
   in: SR Vol 233 fol 254t—257.t
4. Racconto di quanto passò nella giunta di Mutano e S. Thomé.
   in: SR Vol 233 fol 257t—259.
5. Ultimo Concilio fatto dal P. E. Gioseppe nella Serra.
   in: SR Vol 232 fol 110—111.t
6. Instruttione data dal M. R. P. F. Gioseppe di S. Maria Commissario Apostolico nell' Arcivescovato d'Angamali al M. R. P. F. Matteo di S. Gioseppe Carmelitano Scalzo, e suo Commissario Subdelegato nell' Arcivescovato sudetto per il tempo, che durerà questo suo officio.
   in: SR Vol 233 fol 245—246.
7. Racconto dell' operato da doi Commissario del S. Officio nella Serra.
   in: SR Vol 232 fol 87—90.
8. Brevis et succincta relatio corum quae successerunt in Missione Angamalensi tempore Rdi P'ris Hyancinthi a S. Vinc. Commissarii Ap'lici, eiusque successoris, usque ad Adventum Illmi et Revmi D. D. Josephi a S. Maria.
   in: SR Vol 233 fol 234—239.t

* Über das Propagandaarchiv und seine archivalischen Bestände siehe Schmidlin: „Das römische Propaganda-Archiv", in: Zeitschrift für Missionswissenschaft, Jahrg. XI. (1921), S. 142 ff. Dort auch weitere Literaturangabe.

9. Instruttione al P. F. Gioseppe di Santa Maria, Carmelitano Scalzo, per li negoti, che deve trattare, et operare nell' Indie Orientali, e specialmente nella Serra.
   in: SR Vol 233 fol 29—36.

10. Memorie per l'Ill.mo Monsignor Secretario della Sacra Congregazione de Propaganda Fide del P. F. Gioseppe di S. Maria Carmelitano Scalzo, spettanti alla sua Commissione sopra la Christianità della Serra, lasciate per ordine dell' istesso.
   in: SR 233 fol 171—180.t

11. Sommaria Relatione dello stato della Serra del P. F. Gioseppe di S. Maria Carmelitano Scalzo.
   in: SR Vol 233 fol 482—484.t

12. De schismate Christianorum S.i Thomae. Praesens Status Ecclesiae D. Thomae et rei gestae narratio.
   in: SR Vol 233 fol 310—326.t Das Schriftstück trägt fol 328t den Vermerk: Scrittura data dal P're de Magistris.

13. Eccettione di sospetto per parte delli Padri Gesuiti contra i Padri Carmelitani scalzi Comm.ri Apostolici.
   in: SR Vol 233 fol 301 s. Nach Ausweis von fol 302t = ultima scrittura del P're de Magistris.

14. Calamitates et Remedia Christianor. Archiepiscopatus Crangaronensis.
   in: SR Vol 233 fol 333—353.

15. Processus informativus fabricatus ab Adm' Rdo P. fr. Josepho a Sancta Maria Carmelita Discalceato et Commissario Apostolico, contra Thomam de Campo Archidiaconum Serrae ob schisma haereticale perpetratum in sua instrusione (Copia).
   in: SR Vol 232 fol 114—144.t

16. Diligenze fatte dall' Ill.o D. F. Gioseppe di S. Maria Vescovo di Hierapoli per restar nella Serra dopo la perdita di Cocino, riferite da P. P. Suoi Compagni.
   in: SR Vol 233 fol 415—416.t

17. Copia d'una lettera scritta dall' Inquisitori di Goa a Mons. Arcivescovo di Cranganor.
   in: SR Vol 232 fol 86—86.t

18. Breve Racconto di quanto in Goa e successo a Monsig. di Hierapoli fra Gioseppe di Santa Maria.
   in: SR Vol 233 fol 208—215.t

19. Alcune raggioni per le quali non pare conveniente mandar Vescovo all' Indie P're Gioseppe di Santa Maria.
   in: SR Vol 233 fol 19.

20. Breve notitia delli successi alla Missione di Serra.
   in: SR Vol 232 fol 340.t

Assemani, Jos. Simon: Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana, in qua manuscriptos codices syriacos, arabicos, persicos, turcicos, hebraicos, samaritanos, armenicos, aethiopicos, graecos, aegyptiacos, ibericos et malabaricos, iussu et munificentia Clementis XI. recensuit. Tomi tertii Pars secunda. Romae 1728.

Baldaeus: Wahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten Ost-Indischen Küsten Malabar und Coromandel, als auch der Insel Ceylon. Amsterdam 1672.

Baretto, Francesco, S. J.: Relatione delle Missioni e Christianità, che appartengono alla Provincia di Malavar della Compagnia di Gesu. Roma 1645.

Bartoli, Danieli, S. J.: Istoria della Compagnia di Giesu; Asia Parte Prima, editione terza accresciuta. Roma 1667.

Beltrami, Giuseppe: La Chiesa Caldea nel secolo dell' Unione. in: Orientalia Christiana 29 (Roma 1933).

Biker, Julio Firmino Judice: Colleção de Tratados e concertos de pazes que o Estado da India Portugueza fez com os Reis Senhores com quem teve relaçoes nas partes da Asia e Africa Oriental desde o principio da conquista atè ao fim do seculo XVIII. Tomo IV, Lisboa 1884.

Bullarium Patronatus Portugalliae Regum in Ecclesiis Africae, Asiae atque Oceaniae Bullas, Brevia, Epistolas, Decreta, Actaque Sanctae Sedis ab Alexandro III. ad hoc usque tempus amplectens. Tomus II. (1601—1700), ed. Paiva Manso, Olisipone 1870.

Castets, J., S. J.: L'Eglise et le problème de la caste au XVIe siècle. in: Revue d' Histoire des Missions VII, Paris 1930. p. 547 ss.

Cerri, Urbano: Instruttione dello stato della Sacra Congregatione di Propaganda Fide data da Monsig.[re] Cerri segretario alla Santità di N'ro Signore Papa Innocentio XI. nel anno 1687. Manuskript im Besitze von P. Harig SVD., Münster.

Chabot, J.-B.: Les Chrétiens du Malabar.
in: Revue de l'Orient chrétien I, Paris 1896, p. 406 ss.

derselbe: L'autodafé des livres syriaques du Malabar.
in: Florilegium Melchior de Voguë. Paris 1909. p. 613—623.

Connolly, R. H.: The Work of Menezes on the Malabar Liturgy. in: The Journal of Theological Studies. Vol XV, London 1914. p. 396—425, 569—593.

Cordara, Julius, S. J.: Historia Societatis Jesu, Pars Sexta complectens res gestas sub Mutio Vitellescho. Tomus prior, Romae 1570.

Dahlmann, J., S. J.: Die Thomaslegende und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum fernen Osten im Lichte der indischen Altertumskunde. Freiburg i. Br. 1912.

D'Sa, M.: History of the catholic Church in India. 2 Vol. Bombay 1910 und 1922.

Elisée de la Nativité, C. D.: Les Missions des Carmes dechausées. Origines-Développement — Etat actuel — Bourg 1930.

Eusebius ab omnibus Sanctis, O. C. D.: Enchiridion chronologicum Carmelitarum Discalceatorum. Romae 1734.

Eustachius a S. Maria, C. D. Istoria della vita, virtù, doni e fatti illustri del ven. Mons. Fr. Gius. di S. Maria de' Sebastiani. Roma 1719.

Farquhar, D.: The Apostle Thomas in North India.
in: The Bulletin of the John Rylands Library, Vol 10. Manchester 1926.

Fortescue, Adrian: The lesser Eastern Churches. London 1913, p. 353—379.

Franco, Antonio, S. J.: Annus gloriosus Societatis Jesu in Lusitania. Viennae 1720.

Gams, P. Pius Bonifacius, O. S. B.: Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae, quotquot innotuerunt a Beato Petro Apost. Ratisbonae 1873.

Geddes, Michael: The history of the Church of Malabar, from the Time of its being first discovere'd by the Portuguezes in the year 1501. London 1694.

Germann, W.: Die Kirche der Thomaschristen. Ein Beitrag zur Geschichte der orientalischen Kirchen. Gütersloh 1877.

Giamil, Samuel: Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et Assyriorum Orientalium. Roma 1902.

Glasenapp, Helmuth v.: Indien. (Der indische Kulturkreis in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Karl Döhring). München 1925.

Gouvea, Antonio de, O. S. Aug.: Jornada do Arcebispo de Goa Dom Frey Aleixo de Menezes, Primaz da India oriental, Religioso da Ordem de S. Agostinho. Coimbra 1606.

Guerrerio, Fernam: Relaçam Annal das Cousas que fezeram os Padres da Companhia de Jesus nas Partes da India Oriental, e no Brasil. Angola, Cabe verde, Guine, nos annos de seiscentos e dous e seiscentos e tres e do processo da conversam e christiandade da quellas partes, tirada das Cartas dos mesmos padres que de la vieram. Lisboa 1605.

Hahn, Heinrich: Geschichte der katholischen Missionen seit Jesus Christus bis auf die neueste Zeit. II. Bd., Köln 1858.

Howard, Georg Broadley: The Chrsitians of St. Thomas and their Liturgies: comprising the Anaphorae of St. James; St. Peter; the twelfe Apostles; Mar Dionysius; Mar Xystus; and Mar Evannis; together with the Ordo Communis. Translated from Syriac MSS. obtained in Travancore. Oxford and London 1864.

Hough, James: The history of Christianity in India from the Commencement of the Christian Era. 2. Vol. London 1839.

Huonder, A. S. J.: Der einheimische Klerus in den Heidenländern. — Freiburg i. Br. 1909.

Janin, R.: L'église Syrienne du Malabar.
in: Échos d'Orient, Tome XVI, p. 526—535; Tome XVII, p. 43—53.

derselbe: Les Eglises orientales et les rites orientaux. Paris ³1926.

Jann, Adelhelm, O. Min. Cap.: Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom 15. bis ins 18. Jahrhundert. Paderborn 1915.

Jarricus, Petrus, S. J.: Thesaurus rerum Indicarum. Tomus III. Coloniae Agrippinae 1615.

Juris Pontificii de Propaganda Fide Pars prima complectens Bullas, Brevia, Acta S. Sedis a Congregationis institutione ad praesens iuxta temporis seriem disposita, Auspice Eminentissimo ac Reverendissimo Domino S. R. E. Cardinali Joanne Simeoni, S. Cong. d. Prop. Fide Praefecto, cura et studio Raphaelis de Martinis, ejusdem Congreg. Consult. et Mission. Sacerdotis. Vol. I. Romae 1888; Vol. VII (Supplementum et Index) Romae 1897.

La Croze, V.: Histoire du Christianisme des Indes. La Haye 1724.

Lemmens, Leonh., O. F. M.: Geschichte der Franziskanermissionen. Münster 1929.

Lobley, Joseph Alb.: The Church and the Churches in Southern India: a review of the Portuguese Missions to that part of the world in the sixteenth century with special reference to the Syrian Christians, and to modern missionary efforts in the same Quarter. Cambridge 1870.

Lübeck, Konrad: Die katholische Orientmission in ihrer Entwicklung. Köln 1917.

Mackenzie, G. T.: Christianity in Travancore. Trivandrum 1901.

Maffée, Jean Pierre, S. J.: L'Histoire des Indes Orientales et Occidentales. Paris 1666.

Maracci, S. J.: Relation de ce qui s'est passé dans les Indes Orientales en ses trois Provinces de Goa de Malabar, du Japon, de la Chine, et autre pais nouvellement descouvertes. Paris 1651.

Medlycott, A. E.: Thomas Christians.
in: Catholic Encyclopedia, volume XIV, p. 678—688. New York.

Milne-Rae, George: The Syrian Church in India. Edinburg 1892.

Mingana, A.: The early spread of Christianity in India.
in: The Bulletin of the John Rylnad Library Vol 10, 1926.

Müllbauer, Maximilian: Geschichte der katholischen Mission in Indien von der Zeit Vasco da Gama's bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1852.

Nau, F.: Deux notices relatives au Malabar et trois petits calendriers: du Malabar, jacobite et musulman (textes grecs et syriaques).
in: Revue de l'Orient Chrétien, Tome XVII, Paris 1912. p. 74—82. (Geschichte Malabars des Priesters Abraham aus Travancor).

derselbe: L'expansion nestorienne en Asie.
in: Annales du Musée Guimet, Tome 40, Paris 1913, p. 193—383.

Paiva Manso, Vicecomite de: s. Bullarium Patronatus Portugalliae Regum.

Panikkar, K. M.: Malabar and the Portuguese: being a history of the relations of the Portuguese with Malabar from 1500—1663. London 1930.

Panjikaran, Joseph C., D. D., M. A.: Christianity in Malabar with special reference to the St. Thomas Christians of the Syro-Malabar Rite. in: Orientalia Christiana, Vol VI, Nr. 23, Roma 1926, p. 93—136.

Paulinus a S. Bartholomaeo: India Orientalis Christiana continens fundationes ecclesiarum, seriem episcoporum, missiones, schismata, persecutiones, reges, viros illustres. Romae 1794.

Philippus a SS. Trinitate: Intinerarium Orientale. Lugduni 1649.

Pichler, A.: Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident von den ersten Anfängen bis zur jüngsten Gegenwart. II. Bd., München 1865.

Raulinus, Johannes Facundus: Historia Ecclesiae Malabaricae cum Diamperitana Synodo. Romae 1745.

Raynal, Thomas Guillaume Francois: Histoire philosophique et politique des établissements du commerce des Européens dans les deux Indes. Tom I, Genève 1775.

Richter, Julius: Indische Missionsgeschichte. Gütersloh ²1924.

Roloff, Gustav: Geschichte der europäischen Kolonisation seit der Entdeckung Amerikas. Heilbronn 1913.

Roz, Franciscus, S. J.: De Erroribus Nestorianorum qui in hac India Orientali versantur. Inédit Latin-Syriaque de la fin de 1586 ou du débout de 1587 retrouvé par le P. Castets S. J. Missionaire a Trichinopoli. Annoté par le P. Hausherr S. J., in Orientalia Christiana Vol. XI, Nr. 40, Roma 1928, p. 5—35.

Saalfeld, Friedrich: Geschichte des portugiesischen Kolonialwesens in Ostindien. Göttingen 1810.

Schäfer, Heinrich: Geschichte von Portugal. Bd. IV. Hamburg 1852. In der Sammlung: Geschichte der europäischen Staaten, herausgegeben von A. H. L. Heeren und F. A. Ukert.

Schmidlin, Joseph: Katholische Missionsgeschichte. Steyl 1924.

derselbe: Das gegenwärtige Heidenapostolat im fernen Osten. Münster 1929.

Schomerus, Hilko Wiardo: Indien und das Christentum. II. Teil: Das Ringen des Christentums um das indische Volk. Halle-Saale 1932.

Schurhammer, G.: Three letters of Mar Jacob, bishop of Malabar. 1503—1550.
in: Gregorianum, Commentarii de re theologica et philosophica. Vol XIV, Roma 1933, p. 62—86.

Sebastiani, Giuseppe di Santa Maria: Prima speditione all' Indie Orientali del P. F. Giuseppe di Santa Maria, Carmelitano Scalzo, Delegato Apostolico ne' Regni de' Malavari, ordinata da nostro Signore Allessandro Settimo. Roma 1666.

derselbe: Seconda speditione all' Indie Orientali. Venetia 1683.

derselbe: Breve racconta della vita, missioni e morte gloriosa del Ven. P. M. F. Francesco Donati Romano dell' Ordine de' Predicatori. Roma 1669.

Silbernagl, Isidor: Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen des Orients. Regensburg ²1904.

Supan, Alexander: Die Territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien. Gotha 1906.

Väth, Alfons, S. J.: Der hl. Thomas, der Apostel Indiens. Eine Untersuchung über den histor. Gehalt der Thomaslegende. Aachen 1925.

Vincenzo di Santa Catharina: Il viaggio all' Indie Orientali. Venetio 1678.

Vosté, J.: Missio duorum fratrum Melitensium O. P. in orientem saec. XVI et relatio, nun primum edita, eorum quae in istis regionibus gesserunt.

in: Analecta Ordinis Praedicatorum 33 (1925), p. 261—278.

Yeates, Thomas: Indian Church History, or an account of the first planting of the Gospel in Syria, Mesopotamia and India: with an accurate relation of the first Christian Missions in China, collected from the best Authorities extant in the writings of the oriental and european historians, with genuine and select translations of many original Pieces. London 1818.

Zaleski, Michael Ladislas: L'Apôtre St. Thomas et l'Inde, L'Histoire, la Tradition, la Legende, Mangalore 1912.

derselbe: Les Origines du Christianisme aux Indes. Magalore 1915.

Zimmermann, Alfred: Die europäischen Kolonien. Schilderung ihrer Entstehung, Entwicklung, Erfolge und Aussichten. I. Bd.: Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens. Berlin 1896.

EINFÜHRUNG

1. Land und Leute

Die Südwestküste Vorderindiens bildet vom Kap Comorin an bis etwa auf die Höhe der Stadt Barcelor eine fast 80 Kilometer breite Ebene, die seit altersher den Namen Malabar führt. Von unzähligen Flüßchen bewässert, die meist in Katarakten von der im Hintergrund sich hinziehenden schroffen Gebirgskette der Westghats herabstürzen, stellt sie ein haffreiches Schwemmland dar, das wegen seiner Fruchtbarkeit und seiner vielen günstigen Hafenstellen zu den frühesten Mittelpunkten des Welthandels gehört. Langsam und in mehreren Terrassen, die wie ein Garten angebaut sind, steigt sie zu den parallel der Küste verlaufenden Westghats empor, wodurch die Landschaft den Charakter eines Stufenlandes erhält. Auf der unteren gedeihen die Pfeffer- und Betelranke, das Zuckerrohr und die Kokospalme. Höher hinauf folgen die Tiekwälder mit ihrem unverwüstlichen Holz, während auf der obersten die Waldungen des kostbaren Sandel- und Eben-holzes beginnen. Von April bis September bringt der Südwest-Monsun der Küste die kühle und nasse Jahreszeit, der Nordost-Monsun in der Zeit von Oktober bis März die heiße und trockene. Die hohe Niederschlagsmenge begünstigt eine üppige Vegetation, die sich von der tiefen Küstenzone bis in die höchsten Regionen des Gebirges erstreckt, wo sie im Zersetzungsprodukt des Trapps, aus dem sich die Westghats aufbauen, einen günstigen Nährboden findet.

Die Bevölkerung dieses von der Natur so reich gesegneten Landes gehört zu den dunkelfarbigen, rassisch nicht als Einheit zu denkenden Drawidas, die im zweiten vorchristlichen Jahrtausend von den im Norden Indiens einbrechenden Ariern unter steten Kämpfen nach dem Süden abgedrängt wurden. Da ferner Malabar schon früh in den Strom des Weltverkehrs geriet, haben sich seine Bewohner noch weiter mit fremdstämmigen Elementen gemischt, die als Kaufleute oder als Ansiedler sich an der Küste niederließen, so vor allem mit Syrern und Arabern.

Die in Malabar herrschende Sprache ist das Malayâlam, das etwa von 7 Millionen Menschen gesprochen wird. Es ist eine bis ins 9. Jahrhundert n. Chr. zurückreichende Tochtersprache des Tamulischen mit eigener Schrift und reichhaltiger Literatur. Nebst diesem gehört es mit dem Kanaresischen und dem Telugu zu den von etwa 63 Millionen gesprochenen dravidischen Sprachen.

Politisch untersteht die Malabarküste heute der Präsidentschaft von Madras oder von Fort St. George, die den südlichsten Teil Indiens mit mehreren Vasallenstaaten, wie Kochin und Travankore (Travankur) umfasst.[1] In der glanzvollen Periode der portugiesischen Herrschaft zerfiel das Gebiet in eine Reihe kleiner selbständiger Königreiche oder Fürstentümer. Der holländische Prediger Baldaeus, der in den Kämpfen zwischen Portugiesen und Holländern um den Besitz Ostindiens die niederländischen Truppen als Feldgeistlicher begleitete, zeichnet in seiner Beschreibung der Malabarküste ein anschauliches Bild der damaligen politischen Verhältnisse. Der mächtigste Staat war danach das Reich des Königs von Calicut, der in der Sprache des Landes den Titel Samorin führte. Er war von jeher ein Feind der Portugiesen, denen es nie gelang, ihn gänzlich zu unterwerfen. Er vermochte ein Heer von 160 000 Mann ins Feld zu stellen, das zum Teil mit europäischen Waffen ausgerüstet war. Neben dem Samorin war der König von Kochin der bedeutendste unter den malabarischen Fürsten. Die Streitmacht, über die er im Kriegsfalle verfügte, belief sich auf 140 000 Mann. Bis zur Eroberung Kochins durch die Holländer war er stets ein treuer Bundesgenosse der Portugiesen.[2]

Außer diesen beiden nennt Baldaeus einige andere Staaten, so die Königreiche Cananor, Kranganor, Coulang, ferner die kleineren Fürstentümer Porca, Calecoulang und Trevancor (Travankore).[3] Es ist also ein recht buntes Bild, das die politische Karte Malabars bietet. Die Beziehungen dieser Staaten zu den eindringenden Portugiesen waren sehr wechselhaft. Je nach der Lagerung des Kräftespieles gestalteten sie sich bald freundlich, bald feindselig. Da jedoch die Kolonialpolitik Portugals nicht so sehr dahin zielte, weite Ländergebiete zu erobern, um sie mit europäischen Siedlern anzufüllen, sondern vielmehr einseitig von Handelsinteressen bestimmt war, daher gewöhnlich nach Eroberung gesicherter Stützpunkte friedlichen Tauschverkehr mit den Eingeborenen anstrebte, ist Malabar bis zum Auftauchen der Holländer im allgemeinen von größeren Kriegswirren verschont geblieben.[4]

In dieser Umwelt, inmitten einer vom indischen Heidentum gesättigten Kultur, trafen die portugiesischen Eroberer, als sie unter Vasco da Gama im Jahre 1502 in Kochin landeten, die älteste Schicht des Christentums in Indien: die Thomaschristen, jenes

[1] Glasenapp: Indien, 83
[2] Baldaeus: 102 ff.; Barretto: 8 ss.
[3] Baldaeus: 97
[4] Supan: 24 u. 42

seltsame Völklein unter den Orientalen, das den Anspruch erhebt, den christlichen Glauben von dem hl. Apostel Thomas selber empfangen zu haben.

Es mag reizvoll sein, die Kirche der Thomaschristen mit ihrem wechselhaften Geschick durch die Jahrhunderte zu verfolgen, zu sehen, wie dieses Volk, hineingestellt in den Strom des Heidentums, dem von den Vätern ererbten Glauben treu bleibt, wenn es auch im natürlichen Lauf der Dinge lag, daß die Abgeschlossenheit seiner Stellung nicht ohne Rückwirkung auf die Entwicklung seiner Religion bleiben konnte, die infolge dieser Isoliertheit allmählich der Erstarrung anheimfiel. Es liegt jedoch nicht im Rahmen dieser Arbeit, die Geschichte der Thomaskirche von der christlichen Frühzeit an, in die sie ohne Zweifel hinabreicht, bis in die Periode des zu behandelnden Schismas anders denn in großen Linien aufzuzeigen. Ganz kann sie indes nicht übergangen werden, denn ein tieferes Verständnis der malabarischen Kirchenspaltung setzt eine gewisse Kenntnis der Vergangenheit der Thomaschristen voraus. An dieser Stelle sei jedoch eine kurze Schilderung jener Zustände und Verhältnisse vorausgeschickt, die für die Thomaschristen jener Zeit charakteristisch sind, in der die Portugiesen an der Schwelle Ostindiens auftauchten.

Rassisch gehören die Thomaschristen wie alle Bewohner Malabars zu der dravidischen Völkergruppe, wenngleich die Mischung mit Syrern und Arabern bei ihnen stärker hervortritt als bei den übrigen Malabaren. Daraus erklärt sich auch, daß sie gegenüber der dunkelblütigen heidnischen Bevölkerung als hellhäutig erscheinen. Von dieser unterscheiden sie sich auch durch höheren Körperwuchs. Allgemein werden sie uns als ein kraftvoller, lebensfroher und kriegerischer Menschenschlag geschildert. Stets trugen sie ihre Waffen bei sich, und bereits die Knaben übten sich in ihrem Gebrauch. Ihre wehrhafte Gesinnung trieb sie dazu, Kriegsdienste in den Heeren der malabarischen Radschas zu nehmen, von denen sie wegen ihrer Tapferkeit sehr geschätzt wurden. Von ihren geistigen Eigenschaften verdienen ihre Begabung, Gelehrigkeit, ihr Wissensdrang und ihre Neugierde besondere Erwähnung.[5]

Die Lebensweise der malabarischen Thomaschristen war durchweg einfach. Noch heute lebt ein Großteil von ihnen von Fischfang. Ihre Hauptnahrung bestand in Reis, Milch und Butter. Fleisch war als Nahrungsmittel selten. Der Reichtum des Landes und seine Verbindung mit dem Welthandel blieb nicht ohne Einfluß auf ihre

[5] Vincenzo di Santa Catharina: 151 ss; Janin: Echos d'Orient XVII; 43

berufliche Gliederung. Viele suchten als Kaufleute ihr Fortkommen und brachten es zu großer Wohlhabenheit.[6]

Bedeutungsvoll ist, daß die Thomaschristen in zwei große Gruppen zerfielen, in eine nördliche, Baregumpagam im Malayalam genannt, die zahlenmäßig die stärkere war, und in eine südliche, die den Namen Tegumpagam führte. Zwischen diesen beiden Parteien bestand seit altersher eine gewisse Spannung, die sich u. a. auch darin äußerte, daß die Vertreter der einen nicht mit den Angehörigen der anderen heiraten durften. Selbst auf den Klerus griff dieser Geist der Absonderung über. Kein Mitglied der Baregumpagam konnte bei den Gemeinden des Südens ein kirchliches Amt, etwa das des Pfarrers, versehen, und umgekehrt durften die aus dem Süden stammenden Kleriker nicht im Norden amtieren. Desungeachtet waren sie alle eines Sinnes, wenn es galt, ihre gemeinsamen Rechte gegen die heidnischen Fürsten zu verteidigen. In dieser Einigkeit lag ihre Stärke, der sie es allein verdankten, daß sie trotz der Angriffe der malabarischen Radschas ihre privilegierte Stellung jahrhundertelang behaupten konnten. Die Wurzeln dieser sonderbaren Aufspaltung in zwei Lager, die sich freilich nur nach innen, niemals der heidnischen Umwelt gegenüber, bemerkbar machte, scheinen in eine rassenmäßige Verschiedenheit zu münden. Denn wie die Nachrichten sagen, wies die südliche Gruppe körperlich eine hellere Komplexion auf als die nördliche.[7] Wenngleich die erstere, die in der Gemeinde von Diamper ihren Mittelpunkt hatte, die schwächere war, so ging doch von ihr eine größere geistige Bewegung aus. Zu bemerken ist, daß der Unionsgedanke im Süden stärkeren Widerhall gefunden als im Norden, weshalb auch in den Wirren des Schismas die südlichen Gemeinden die Hauptverfechter des Anschlusses an Rom waren.

Das hervorstechendste Merkmal, das den Thomaschristen im Vergleich zu den übrigen orientalischen christlichen Religionsgemeinschaften anhaftet, ist die Tatsache, daß bei ihnen das Christentum zur Kaste geworden ist. Hier wird deutlich, daß die sich durch das Kastenwesen charakterisierende soziale Struktur Indiens ihre Schatten auch auf das kleine christliche Volk an der Westküste des indischen Kontinents geworfen. Wie die Hindus, so beobachteten die Thomaschristen alle Regeln des Kastenwesens. Sie mieden jeden Verkehr und Umgang mit den niederen Kasten. Selbst die Synode von Diamper vermochte nicht, sie zum Aufgeben

[6] Gouvea: lib. 1 cap. XIX, 62

[7] Vincenzo di Santa Catharina: l. c.; Janin: Echos d'Orient XVII, 49; Germann: 94 f.

dieser mit dem vollen Christentum unverträglichen Gewohnheit zu bewegen. In der Rangfolge der Kasten kam die der Thomaschristen sofort nach den Brahmanen und war den Nairen, dem Adel Malabars, gleichgestellt.[8] Es lag zutage, daß die Hineinbeziehung der malabarischen Christenheit in die gesellschaftlichen Verhältnisse des indischen Heidentums schwerwiegende Folgen nach sich ziehen mußte. Die wichtigste ist wohl das Erlöschen des Missionssinnes. Wie jede indische Kaste ein abgeschlossenes Ganze darstellt und sich von den andern aufs schärfste distanziert, daher auch nicht danach strebt, Angehörige der übrigen Kasten sich einzugliedern, so war auch bei den Thomaschristen jeder Wille erstorben, das Evangelium weiterzutragen. Das Christentum war eben bei ihnen ein Wesensbestandteil ihrer Kaste geworden und deshalb einer Ausbreitung über die Schranken derselben hinaus nicht mehr fähig. Es darf aber nicht verkannt werden, daß in diesem Entwicklungsprozeß trotzdem etwas Gutes lag, denn nicht in letzter Linie verdankt dieser kastenmäßigen Abgeschlossenheit das indische Christentum seinen Fortbestand durch die Jahrhunderte inmitten einer heidnischen Welt, was den ersten portugiesischen Missionaren förmlich als Wunder erschien.[9]

Infolge ihres lebendigen Zusammengehörigkeitsempfindens war es den Thomaschristen allmählich gelungen, sich in den verschiedenen Staaten, über die sich ihre Wohnsitze erstreckten, eine stark hervorgehobene Sonderstellung zu erringen. Nach der in Malabar herrschenden Tradition soll der heidnische König Ceram Perumal (Xeron Peruamal) von Kranganor im 9. Jahrhundert ihnen die meisten Privilegien verliehen haben.[10] Im 14. Jahrhundert war ihre Macht so gestiegen, daß sie sich einen eigenen König wählen konnten. Dieser Fürst, Beliarte oder Baliartes mit Namen, gründete sogar eine selbständige Dynastie, die jedoch schon in ihren nächsten Gliedern erlosch. Durch allgemeine Zustimmung des Volkes fiel die Herrschaft sodann an den mit dem letzten König aus der Familie Beliartes verwandten Fürsten von Diamper. Als auch dessen Geschlecht ausgestorben, gerieten die Thomaschristen

---

[8] Castets in Revue d'Histoire des Missions 1930, 549; Vincenzo di Santa Catharina: 153

[9] So sagt Bartoli I 471: „sembra a tutti gli scrittori miracolo, che in mezzo di Saracini, e d'Idolatri, habbiano per sedici secoli mantenuta la Fede, presa da tempi tanto lontani ,e tramandata successivamente, come unica heredità da gli antenati, a'posteri.

[10] Vincenzo di Santa Catharina: 145; D'Sa: I 9; Müllbauer: 13; Milne Rae: 155 s; La Croze: 44; Chabot in Revue de l'Orient chrétien, 1896, 407.

unter die Regierung der Könige von Kochin. Beim Auftreten der Portugiesen unterstanden sie wieder einer ganzen Reihe heidnischer Fürsten. An die verlorengegangene politische Einheit erinnerte nur noch die Tatsache, daß die Könige von Kochin auch in den Territorien der anderen Fürsten ein gewisses Hoheitsrecht über die Christen beanspruchten.[11]

Entgegen dieser politischen Zerrissenheit hatte sich die kirchliche Einheit bei ihnen um so kraftvoller entwickelt. Das Haupt der Thomaskirche war der Bischof, in dessen Händen eine königliche Machtfülle ruhte. Seine Autorität beschränkte sich nicht auf das geistliche Gebiet, er war gleichzeitig oberster Richter in Zivilsachen. Die Ausübung dieser richterlichen Gewalt oblag ihm in allen Gebieten, in denen Christen seßhaft waren. Nur die Kriminalfälle unterstanden der Gerichtsbarkeit der heidnischen Radschas. Bei Ausübung seines Richteramtes wurde der Bischof von dem einheimischen Archidiakon, von dem noch die Rede sein wird, und in schwierigen Fällen noch von sechs Beisitzern unterstützt. Von dem Tribunal des Bischofs gab es keine Berufung an eine höhere Instanz. Wer in einem Streitfalle sich an eine andere Stelle wandte, hatte schwere Strafen zu vergegenwärtigen.[12]

Die rechte Hand des Oberhirten bei der Leitung der Gläubigen war der Archidiakon. Seine Stellung entsprach etwa der des Generalvikars einer lateinischen Diözese. Nach herrschender Sitte wurde er von Bischof, Klerus und Volk gewählt. Dabei sah man darauf, daß der Erwählte stets derselben Familie entstammte. Der Klerus war bei den Thomaschristen vollständig vertreten. Der Rangstufe nach unterschied man Kassanare (Priester) und Schamazes (Diakone und niedere Kleriker). Der Bildungsgrad des gesamten Klerus war erschreckend tief. Es wird berichtet, daß sie kaum die hl. Messe lesen konnten. Neben dem gänzlichen Fehlen theologischer Bildungsanstalten vor dem Erscheinen der Portugiesen ist der Hauptgrund dieser Unwissenheit darin zu erblicken, daß die Priester durchweg wie die Laien weltlichen Berufen nachgingen. Damit hängt zusammen, daß der Begriff einer regelmäßigen und geordneten Seelsorge ihnen gänzlich fremd war. Die einzige pastorale Tätigkeit der Kassanare war die Abhaltung des sonntäglichen Gottesdienstes. Aber auch darin herrschte eine

---

[11] Assemani: tom III, pars II. 442; Raulinus: 4; D'Sa: I 17; Müllbauer: 14; Milne Rae: 179 s; La Croze: 48; Janin: 141 f.

[12] Vincenzo di Santa Catharina: 153 s; Gouvea: l. I cap. XIX 61; Raulinus: 394

große Nachlässigkeit. Es gab sogar Pfarreien, die jahrelang auf die Feier der hl. Messe verzichten mußten.[13]

Dem Mangel seelsorglicher Initiative auf der Seite des Klerus entsprach beim Volke eine beispiellose Unwissenheit und Gleichgültigkeit in religiösen Dingen. Die Portugiesen warfen den Thomaschristen vor, daß sie nur dem Namen nach Christen seien. Wenn diese Anklage auch übertrieben ist, so muß doch zugegeben werden, daß die religiöse Betätigung der Gläubigen weit von der Höhenlage entfernt war, die ein normales Christentum von seinen Anhängern verlangt. Viele kannten nicht einmal das Vaterunser. Zwar hielt man sehr strenge die altehrwürdigen Vorschriften über das Fasten — in der Quadragesimalzeit nahm man nur einmal am Tage, und zwar am Abend, Nahrung zu sich — aber das sakramentale Leben war außerordentlich verkümmert. Die Taufe wurde gewöhnlich erst vierzig Tage nach der Geburt gespendet. Daneben kam es vor, daß man ihren Empfang mehrere Jahre lang hinausschob, daß selbst Erwachsene noch ungetauft waren. Schuld an dieser merkwürdigen Sitte war die Furcht vor den hohen Stolgebühren, denn die Kassanare übten ihre amtlichen Funktionen nur gegen Erlegung eines beträchtlichen Entgeltes aus. Das Laster der Simonie hatte eben tiefe Wurzeln im malabarischen Klerus geschlagen. Die Eucharistie empfingen alle am Gründonnerstage unter beiden Gestalten, hingegen war der Genuß derselben an den Festtagen selten. Die Ehe wurde gewöhnlich vor dem Pfarrer geschlossen, doch bestand dazu keine Verpflichtung. Sie galt als unauflöslich und war auch den Priestern erlaubt. Entgegen der sonst in Indien herrschenden Gewohnheit durften auch die Witwen zu einer abermaligen Verheiratung schreiten. Die Sakramente der Buße, der Firmung und der letzten Ölung waren den Thomaschristen in der Ära der Portugiesen unbekannt. Es sind aber Spuren vorhanden, die darauf hindeuten, daß nur die Nachlässigkeit des Klerus und öftere Sedisvakanz ihren Untergang verursacht haben.[14]

Im 5. Jahrhundert hatte die Verbindung mit der nestorianischen Kirche Persiens auch bei den Thomaschristen die Irrlehre des Nestorius zur Herrschaft gebracht. Durch ihren Oberhirten, der, von Persien entsandt, ein Glied der nestorianischen Hierarchie bildete, drang nun der Nestorianismus in die in Malabar herr-

[13] Gouvea: l. I cap. XVIII 59t; Raulinus: 379—395; Vincenzo di Santa Catharina: 151—158; Müllbauer: 14—18

[14] ebd., Assemani: tom. III pars II 396

schende syrisch-chaldäische Liturgie.[15] Doch konnte er auf Klerus und Volk nicht von Einfluß werden, da die Unkenntnis des Syrischen und der Theologie bei beiden seinem Einströmen enge Schranken setzte.[16] Immerhin blieb die Gefahr bestehen, die in dieser Durchdringung des Ritus mit häretischen Anschauungen lag. So sah sich schließlich die Unionssynode von Diamper gezwungen, eine gründliche Säuberung der liturgischen Bücher vorzunehmen.[17]

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die südindische Kirche jenen Stillstand des religiösen Lebens und jene Erstarrung in ihren Formen zeigte, die man des öfteren bei den Orientalen seit ihrer Trennung von der Mutterkirche wahrnehmen kann. Es mußte daher die seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts an der Westküste Indiens wirkenden Missionare, in deren Brust noch jener vorwärtsstürmende Missionseifer glühte, der seit dem Entdeckungszeitalter die abendländische Christenheit erneut beseelte, notwendigerweise dazu drängen, das malabarische Christentum durch die Verbindung mit dem Stuhle Petri einer Wiederbelebung entgegenzuführen. Die Berührung mit der abendländischen Kirche wird so zu einem bedeutungsvollen Wendepunkt in der Geschichte der Thomaschristen. Sie schalten sich wieder ein in den Lebensstrom, der von der Mutterkirche ausgeht. Allerdings ist dies ein Vorgang, der nicht ohne schwere Erschütterungen sich vollzieht. Waren diese zum Teil verursacht durch den Mangel an Verständnis, den die europäischen Missionare der Eigenart der Malabaren gegenüber an den Tag legten, so gingen sie doch auch aus der Besonderheit des geschichtlichen Werdeganges hervor, als dessen Ergebnis dem südindischen Christentum seine charakteristische Prägung eignet, die sich durch die Verschmelzung mit der abendländischen Form der christlichen Religion bedroht sah.

Im folgenden sei dieser Werdegang in kurzem Umriß gezeichnet.

---

[15] Vgl. Roz: De Erroribus Nestorianorum qui in hac India Orientali versantur; Orientalia Christiania. Vol XI (1928), 5—35

[16] Assemani: tom III pars II 451; Panjikaran in Orientalia Christiana. Vol. VI (1926), 106

[17] Mansi: Concilia, t. XXXV, 1184. Chabot, Florilegium: 613—623

2. Die Thomaschristen bis zur Unionssynode von Diamper

Die Ausbreitung des Christentums zeigte von Anfang an neben ihrer Orientierung nach dem Westen auch eine starke ostwärts gerichtete Tendenz. Diese Tatsache, bis in die jüngste Zeit mehr oder weniger beachtet, findet immer mehr ihre Bestätigung, je weiter die untersuchende kritische Forschung neues Licht über den Wachstumsprozeß der christlichen Religion in den ersten Jahrhunderten verbreitet. Sie ist aber umso weniger verwunderlich, als auch das römische Reich der augusteischen Periode bereits einen regen Kultur- und Handelsaustausch sowohl mit dem Norden als auch mit dem Süden Indiens unterhielt.[1] Bei der Lebhaftigkeit dieses Verkehrs, der hauptsächlich von Ägyptern und Syrern besorgt wurde, war es mehr als wahrscheinlich, daß vor allem nach der Christianisierung Syriens und Ägyptens, also schon sehr frühe, die Kunde vom Evangelium in die indischen Lande drang. Jedenfalls zeigt das Auftauchen der Thomaslegende, die dem Apostel Thomas eine Wirksamkeit in Indien zuschreibt, daß das Vordringen der Frohbotschaft bis zu der sagenumsponnenen Gangeshalbinsel um die Mitte des 3. Jahrhunderts im Bewußtsein der christlichen Gemeinden lebte. Wenn auch in der Folgezeit die Kenntnis von dieser Ausbreitung des Christentums bis zum fernen Osten mehr oder weniger verdunkelt wurde, ganz geriet sie nie in Vergessenheit, selbst dann nicht, als durch den Hereinbruch des Islam die Verbindung der abendländischen Welt mit Indien gestört wurde. Ihr Fortleben war sogar im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit mehrfach der Anlaß zur Aussendung von Missionsexpeditionen, die die abgebrochene Brücke zwischen der europäischen Christenheit und der Fernasiens wiederherstellen sollten. Als daher die portugiesischen Eroberer in Indien landeten, konnte es für sie nicht allzu überraschend sein, an der Malabarküste eine bedeutende Anzahl christlicher Gemeinden anzutreffen. Sie glaubten vielmehr in den neuentdeckten Glaubensbrüdern die Abkömmlinge der vom Apostel Thomas bekehrten Inder gefunden zu haben. In dieser Auffassung wurden sie um so mehr bestärkt, als diese Christenheiten selbst ihren Ursprung auf die Glaubensverkündung des Apostels Thomas in Indien zurückführten.

[1] Dahlmann: 52—58

Indes ist die Frage nach der Herkunft der Thomaschristen trotz eingehender Untersuchungen bis zur Stunde noch nicht restlos geklärt. War man in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts allgemein geneigt, den Thomasakten jeglichen historischen Kern abzusprechen, so hat sich in diesem Punkt seither doch unter dem Eindruck der neuesten Ergebnisse der indischen Altertumskunde ein grundlegender Wandel vollzogen. Es fehlt heute nicht an Gelehrten, die auf Grund von Münzfunden im indoiranischen Grenzland der Meinung sind, daß jenen Angaben der Thomasakten, die den Apostel im Nordwesten Indiens wirken lassen, glaubwürdige Erinnerungen zugrundeliegen.[2] Sie stützen sich dabei hauptsächlich auf die Tatsache, daß der indopartische König Gundaphar (Gondopharos, Undopherres), dessen Name als hapax legomenon sich nur in den Thomasakten erhalten hat, durch die bei den Ausgrabungen im indo-afghanischen Grenzland ans Tageslicht geförderten Münzen als Zeitgenosse des Apostels Thomas festgestellt werden konnte. Die einzige Erklärung für die erstaunliche Erscheinung, daß nirgendwo ein literarisches Denkmal die Erinnerung an König Gundaphar der Nachwelt bewahrte, ausgenommen die im dritten Jahrhundert in Syrien entstandenen Thomasakten, sieht man eben darin, daß infolge des Auftretens des hl. Thomas im Reiche Gundaphars sich dessen Name mit dem des Apostels unzertrennlich verband.[3] Es muß zugegeben werden, daß dieser Beweisführung ein hoher Grad der Wahrscheinlichkeit zukommt, wenngleich sie auch nicht, wie Schomerus hervorhebt, die geschichtliche Sicherheit der Thomaslegende über jeden Zweifel erhebt.[4]

Umstrittener ist die südindische Tätigkeit des Apostels Thomas. Von Dahlmann mit Entschiedenheit abgelehnt, wird sie ebenso bestimmt von andern verteidigt.[5] Sicher ist, daß die Nachrichten über das südindische Apostolat des hl. Thomas in der bei den Malabaren herrschenden Überlieferung von der Glaubenspredigt des Apostels in Malabar und von seinem Martertod in Mailapur eine wertvolle Stütze finden. Väth sieht in dieser durch die Jahrhunderte mit Zähigkeit festgehaltenen Tradition einen überzeugenden Beweis für die Wirksamkeit des hl. Thomas im Süden Indiens. Denn die hervorragende Stellung, die der Apostel bei den Malabar-

[2] So Medlycott, Zaleski, Dahlmann u. a. Vgl auch Farquhar in The Bulletin of the John Rylands Library 1926, 80—111.

[3] Väth: 27 ff.

[4] Schomerus: II 4

[5] So von Germann, Zaleski, Medlycott, Väth.

christen bereits in dem Augenblick einnimmt, in dem sie geschichtlich greifbar werden, bleibe schwer verständlich, wenn die Tradition zu den Tatsachen im Gegensatz stünde.[6] Die Schwäche dieser Ansicht liegt jedoch darin, daß die Überlieferung sich in Indien selbst nur bis ins 6. oder 7. Jahrhundert zurückverfolgen läßt. Das veranlaßt namhafte Indologen, ihr jeden geschichtlichen Wert abzusprechen.[7] Ein durchschlagender Beweis für die Behauptung der malabarischen Kirche, vom Apostel Thomas selber gegründet zu sein, läßt sich daher bis zur Gegenwart noch nicht führen.

Wenn nun auch die Thomaschristen ihren Anspruch, apostolischen Ursprunges zu sein, vor dem Forum der Kritik nicht mit überzeugenden Belegen erhärten können, das hohe, bis in die ersten christlichen Jahrhunderte hinaufreichende Alter wird man der südindischen Kirche nicht absprechen dürfen. Dafür zeugt schon der Umstand, daß die ältesten Christengemeinden Malabars an denselben Punkten zu suchen sind, wo nachweisbar die ersten römisch-syrischen Handelskolonien sich gebildet haben.[8] Man wird daher wohl kaum an der Annahme vorbeikommen, daß diese Niederlassungen römisch-syrischer Kaufleute die ersten Pflanzstätten sind, aus denen die malabarische Kirche herauswuchs. Daneben wird man festhalten müssen, daß diese frühen Keimzellen christlichen Lebens, um die sich sicher nach und nach auch eingeborene Inder scharten, in späterer Zeit durch Einwanderung christlicher Elemente eine bedeutsame Verstärkung erfuhren. Schomerus neigt dazu, einen Einbruch persischer Christen in Südindien anläßlich der persischen Christenverfolgungen im 4. Jahrhundert anzunehmen.[9]

Der syrische Ursprung der südindischen Christenheit macht es verständlich, daß die malabarischen Gemeinden in ihrer Frühzeit unter der Obhut der ostsyrischen Kirche standen. An diese Zugehörigkeit erinnert heute noch der von den Syro-Malabaren treu gepflegte ostsyrische Ritus. Im 5. Jahrhundert sehen wir die Thomaschristen in Abhängigkeit von Persien, das damals wohl unter einem einzigen nestorianischen Metropoliten stand. Der Anschluß an die persische Kirche war insofern verhängnisvoll für die Malabaren, als er ihren Übertritt zum Nestorianismus zur Folge hatte.[10] In einer späteren Periode erscheinen sie unter der Jurisdiktion des Patriarchen von Bagdad, im 11. Jahrhundert unter der des syro-chaldäischen Metropoliten von Babylon.[11]

---

[6] Väth: 51
[7] Schomerus: II 6
[8] Dahlmann: 56 f.
[9] Schomerus: II 10
[10] Jann: 134 f.
[11] Dahlmann: 125

In der Folgezeit liegt über der Geschichte der Thomaschristen tiefes Dunkel. Die wenigen Anhaltspunkte aber, die wir haben, zeigen mit genügender Deutlichkeit, daß ihre Schicksale bis in die Neuzeit hinein wechselvoll geblieben sind. Stets waren sie das Objekt der Jurisdiktionsansprüche auswärtiger Metropoliten. Hierzu mag nicht wenig die merkwürdige Tatsache beigetragen haben, daß nie ein Einheimischer, wenigstens seit der Zeit, da sie in das volle Licht der Geschichte treten, bei ihnen die bischöfliche Würde bekleidete. Immer war das Haupt dieser Kirche ein volksfremder, von auswärts gesandter Bischof.[12]

Mit dem Auftreten der Portugiesen in Indien beginnt eine neue Phase in der Geschichte des südindischen Christentums. Es war nicht nur Eifer für die Ausbreitung des Glaubens, was die abendländischen Eindringlinge veranlaßte, die Aufnahme geregelter Beziehungen mit den Thomaschristen zu betreiben, es waren vor allem auch politische Erwägungen. Für die ungeheure Größe des portugiesisch-ostindischen Kolonialreiches, das sich vom Kap der guten Hoffnung bis nach Makao, vor die Tore Chinas, erstreckte, reichten die schwachen Kräfte des Mutterlandes auf die Dauer nicht aus. Die Bundesgenossenschaft eines christlichen Volkes, das im Kampfe mit den indischen Radschas wertvolle Hilfe leisten konnte, mußte daher den Portugiesen sehr erwünscht sein. Indessen kamen die Thomaschristen den Bestrebungen der Portugiesen zunächst von selbst entgegen, da sie, um sich der um die Wende des 15. Jahrhunderts sehr lebhaft einsetzenden Angriffe ihrer Landesherren auf ihre privilegierte Stellung zu erwehren, Anlehnung bei ihren europäischen Glaubensbrüdern suchten. Als Vasco da Gama im Jahre 1502 im Hafen von Kochin landete, erschien bei ihm eine Abordnung der Thomaschristen, die ihn bat, angesichts der steten Quälereien durch die Hindufürsten die malabarische Kirche unter den Schutz des Königs von Portugal aufzunehmen. Dabei übergaben sie ihm als Symbol des eingegangenen Schutzverhältnisses das Szepter ihres letzten Königs.[13] Es lag freilich den Thomaschristen fern, durch diesen Vertrag, der eigentlich nicht mehr sein sollte als ein Bündnis, sich ihrer politischen Freiheit zu entäußern und sich als Untertanen der portugiesischen Krone zu bekennen. In Goa aber, wo man stets bereit war, die eigenen Rechtsansprüche zu erweitern, sah man in der Übereinkunft von Kochin den Ausdruck der politischen Abhängigkeit von

[12] Müllbauer: 16

[13] Maffée: 85; D'Sa: I 172; Raulinus: 4

Portugal.[14] Beanspruchten nun die Portugiesen auf Grund des Jus Patronatus die fast ausschließliche Regelung der kirchlichen Angelegenheiten in dem gesamten Gebiet, das ihnen durch die Demarkationslinie Alexanders VI. als alleinige Interessensphäre zugewiesen worden, sogar in den Ländern, deren Unabhängigkeit sie nicht anzutasten wagten, wie etwa in China, so erst recht innerhalb jener Territorien, die zum portugiesischen Besitzstand gehörten oder auf irgendeine Weise mit diesem in Verbindung standen.[15] Den Primitialgelüsten des Erzstuhles von Goa war damit eine rechtliche Grundlage gegeben, von der aus ein erfolgreicher Vorstoß auf die Unabhängigkeit der malabarischen Kirche sich ins Werk setzen ließ.

Den ersten Versuch, sich womöglich einen entscheidenden Einfluß auf die Thomaschristen zu sichern, unternahm Bischof Albuquerque von Goa. Im Jahre 1546 gründete er mit Zustimmung des damaligen Bischofs der Malabaren Mar Jakob in Kranganor ein Seminar für die Heranbildung eines katholischen Klerus aus den Thomaschristen. Die Leitung des Kollegs, zu dessen Unterhalt der König von Portugal erheblich beisteuerte, übertrug er dem Franziskaner P. Vincente de Lagos. Im Jahre 1552 gingen aus diesem Seminar bereits die ersten 14 malabarischen Priester hervor. Leider vermochten die Franziskaner wegen Unkenntnis des Syrischen nicht, die Kleriker im syrischen Ritus zu unterrichten, weshalb P. Vincente de Lagos selber die Übernahme des Seminars durch die Jesuiten veranlaßte, die es später nach Vaypicotta verlegten.[16] Den Portugiesen ging es jedoch nicht allein darum, die Thomaschristen aus dem Verband der nestorianischen Kirchen herauszureißen und sie mit Rom zu unieren, sie erstrebten eine vollständige Beherrschung der Kirche Malabars durch die Besetzung Angamales, des einzigen den Thomaschristen noch verbliebenen Bischofsstuhles, mit einem lateinischen Prälaten. Daher

[14] Die Auffassung, daß die Thomaschristen Schutzbefohlene der Krone Portugals seien, spricht sich noch 1696 in einem Friedensvertrag zwischen dem Samorin von Calicut und den Portugiesen aus. Der Samorin mußte sich in demselben verpflichten, die alten Vorrechte der Thomaschristen in ihrem vollen Umfang aufrechtzuerhalten. Biker: IV 288—291

[15] Th Grentrup: Jus missionarium I,201 ss; B. Biermann: Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China, 20 f.

[16] Lemmens: 96; Huonder: 65; Müllbauer: 149 f. Über den Bischof Mar Jakob vgl. Jann: 145 ff., ferner Schurhammer in Gregorianum 1933, 62—86. Die umstrittene Frage, ob Mar Jakob Nestorianer oder Katholik war, beantwortet Schurhammer dahin, daß der Bischof vom Anfang seines Auftretens in Indien an sich zur katholischen Kirche bekannt habe.

das eifrige Bemühen der goanesischen Behörden, vom hl. Stuhl eine Zurückweisung der Ansprüche des mit Rom unierten Patriarchen von Amida (Diarbekir) auf die Thomaschristen zu erwirken. Diesem war es nämlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gelungen, durch Entsendung zweier Suffraganbischöfe, die zwar zunächst auf Befehl des portugiesischen Gouverneurs Francisco Barreto in Goa verhaftet wurden, dann aber wieder auf das Eingreifen Roms hin die Freiheit erhielten, und von denen schließlich nur einer, der Bischof Mar Joseph, die Malabarküste erreichte, die Thomaschristen unter seine Jurisdiktion zu bringen.[17] Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Schicksale der malabarischen Kirche sich wesentlich anders gestaltet hätten, wenn sie bei dem Patriarchalverband der unierten Syrer verblieben wären. Den Portugiesen gelang es aber, die römische Kurie für ihre Auffassung zu gewinnen. Die Gründe, durch die der Apostolische Stuhl zu der den Portugiesen günstigen Entscheidung bestimmt wurde, können wohl darin erblickt werden, daß man vor allem der Gefahr des Rückfalles ins Schisma wirksam begegnen wollte, die, wie unter Bischof Mar Abraham, dem Nachfolger Mar Josephs, deutlich geworden, immer noch in bedenklicher Nähe lag. Durch die Ernennung eines lateinischen Bischofs zum Oberhaupt der Thomaschristen schien aber die Dauerhaftigkeit der Union am ehesten gewährleistet.[18]

Der neue Kurs, den man an der römischen Kurie in der malabarischen Frage einhielt, kam erstmalig in dem Breve zum Ausdruck, das Klemens VIII. am 27. Januar 1594 an den Erzbischof de Menezes von Goa richtete. In diesem erhielt de Menezes die Weisung, beim Ableben des Bischofs Mar Abraham die Besetzung des Stuhles von Angamale durch einen Chaldäer oder Armenier zu verhindern.[19] Als daher im Jahre 1597 der goanesische Metropolit in Daman durch einen Brief des Vizekönigs Matthias Albuquerque den Tod Mar Abrahams erfahren hatte, bestellte er kraft der ihm durch das päpstliche Breve verliehenen Vollmacht den katalonischen Jesuiten P. Franz Roz, den Rektor des Seminars von Vaypicotta, zum Administrator der malabarischen Kirche, bis ein Bischof des lateinischen Ritus vom Papste ernannt sei.[20] P. Roz war wegen seiner langjährigen Tätigkeit unter den Thomaschristen und seiner Kenntnis der syrischen und malabarischen Sprache besonders

[17] Jann: 149—157
[18] Jann: 163 f.; Über Mar Abraham s. Jann: 155 ff.
[19] Gouvea: l. I c. IV 10; Raulinus: 17 s.
[20] Gouvea: l. I c. IV 12

geeignet, diesen schwierigen Posten zu versehen. Doch stellten sich dem Vorgehen des Primas von Ostindien unerwartete Hindernisse entgegen. Mar Abraham hatte auf dem Sterbebett seinen Archidiakon Georg zum Bistumsverweser ernannt. Es war zu erwarten, daß dieser herrschsüchtige Mann nicht gewillt war, auf die Leitung der angamalensischen Diözese zu verzichten. Aus diesem Grunde sprach der von de Menezes bei seiner Rückkehr nach Goa berufene Rat verschiedener Doktoren und Kenner der malabarischen Verhältnisse sich gegen die Ernennung des P. Roz aus. Der Erzbischof zog daraufhin seine erste Verfügung zurück und bestätigte den Archidiakon als Administrator.[21] Durch diesen Akt offenbaren Wohlwollens hoffte er den zweifelhaften Archidiakon zu gewinnen. Aber er sollte sich gründlich enttäuscht sehen. Georg dachte gar nicht daran, durch Unterwerfung unter den Erzbischof von Goa die Selbständigkeit der malabarischen Kirche und damit seine eigene Unabhängigkeit preiszugeben. In dem goanesischen Metropoliten mußte er daher seinen natürlichen Gegner erblicken. So beginnt nun zwischen den beiden Hierarchen ein langjähriges, teils offenes, teils verstecktes Ringen, in dem der Archidiakon schließlich der überragenden Persönlichkeit des Erzbischofs gegenüber erliegt.

Georg hat wohl sein Leben lang das Ziel einer freien, unabhängigen malabarischen Kirche nie aus dem Auge verloren. Daraus erklärt sich auch sein Liebäugeln mit dem Nestorianismus. Der in Ormuz von den Portugiesen auf dem Weg nach der Malabarküste aufgehaltene nestorianische Bischof hatte wahrscheinlich von ihm die Berufung nach Angamale erhalten.[22] Als de Menezes von ihm als Bistumsverweser die Ablegung des Tridentinischen Glaubensbekenntnisses verlangte, suchte er zunächst den Erzbischof hinzuhalten. Aber aus Furcht, daß die damals an der Malabarküste militärisch noch sehr starken Portugiesen von den Radschas seine Auslieferung verlangten, verstand er sich nach einigem Zögern doch dazu, vor einem Franziskaner die Confessio Tridentina abzulegen, ließ aber in seinem Symbolum alle auf den Nestorianismus bezüglichen Differenzpunkte aus in dem Glauben, daß sein Täuschungsmanöver nicht bemerkt werde. Zum zweiten Male von dem über diese Unehrlichkeit aufgebrachten de Menezes gezwungen, den katholischen Glauben zu bekennen, beschwor er denselben in der Franziskanerkirche zu Vaipin bei Kochin, erklärte aber später, er habe von der in portugiesischer Sprache abgefaßten

[21] Jarricus: tom. 3. l. 2. 78 s.
[22] Jarricus: tom. 3. l. 1. 72; Müllbauer: 161; Jann: 165

Bekenntnisformel kein Wort verstanden, weshalb er sich auch durch seinen Eid nicht gebunden fühle.[23]

Dieselben Schwankungen ließ Georgs Verhalten erkennen, als der energische de Menezes von Goa aufbrach, um durch sein persönliches Erscheinen in Malabar den Zweideutigkeiten des Archidiakons ein Ende zu bereiten und um das Volk und die Kassanare für den Anschluß an die lateinische Kirche zu gewinnen. Zunächst ging Georgs Bestreben dahin, den Erzbischof durch Zugeständnisse und Versprechungen in Goa zurückzuhalten. Als de Menezes, der die Absichten Georgs durchschaute, sich dadurch von seinem Vorhaben nicht abbringen ließ, sondern nach seiner Ankunft in Malabar auf mühevoller Visitationsreise, auf der sich ihm oft der Haß der von Georg verhetzten Gläubigen gefahrdrohend entgegenstellte, durch Geduld und Belehrung von Gemeinde zu Gemeinde immer größeren Anhang um sich scharte, änderte Georg, die Erfolglosigkeit seiner bisherigen Methode einsehend, plötzlich seine Taktik. In der Meinung, die Unterstützung der heidnischen Hindufürsten zu finden, sprach er über de Menezes den Bann aus, nun endlich die Maske abwerfend. Aber der Radscha von Kochin, der einflußreichste Fürst an der Malabarküste, versagte sich ihm, da er von einer Trübung seiner Beziehungen zu den Portugiesen keinen Vorteil für sich erwartete. In einem eigenen Erlaß befahl er seinen christlichen Untertanen, sich dem Erzbischof zu unterwerfen. Dadurch wurde jeder weitere Widerstand Georgs unmöglich gemacht, der nun bedingungslos vor de Menezes kapitulierte.[24]

Die Unterwerfung Georgs gab dem Erzbischof endlich die Möglichkeit, die nötigen Vorbereitungen für die längst von ihm geplante Reform- und Unionssynode zu treffen. Diese konnte am 20. Juni 1599, den dritten Sonntag nach Pfingsten, in Diamper bei reger Beteiligung des Klerus und der Laien eröffnet werden. Zur Verhandlung standen neben Fragen der Glaubens- und Sittenlehre auch solche des zivilen Rechts und der bürgerlichen Verhältnisse, da die weltliche Leitung der Gläubigen größtenteils auch eine Obliegenheit des Bischofamtes war. Den weitesten Raum nahmen aber die Unions- und Reformverhandlungen ein. Der Archidiakon Georg und die anwesenden Kassanare entsagten feierlich der Irrlehre des Nestorius, anerkannten die katholischen christologischen Dogmen, den Primat des Papstes über die Gesamtkirche

[23] Jarricus: tom. 3. l. 2. 86 s.
[24] Jarricus: tom. 3. l. 2. 88—143; Jann: 165 ff.; Müllbauer: 161 ff.

und die katholische Sakramentenlehre. Die liturgischen Bücher wurden einer gründlichen Untersuchung unterworfen und alle nestorianischen Irrtümer aus denselben entfernt.[25] Die Synode erließ ferner scharfe Bestimmungen gegen Simonie und Priesterehe, nahm eine Neueinteilung der Diözese in 75 Pfarreien vor, regelte die Besetzung und Verwaltung derselben, schärfte den Kassanaren die Notwendigkeit der Predigt und des Relegionsunterrichtes ein, stellte Gesetze auf, um die Lebensführung der Gläubigen von heidnischen Sitten und Gewohnheiten zu reinigen, nahm endlich Stellung zum Kastenwesen.[26]

Bereits am 28. Juni konnte die Synode mit einem feierlichen Tedeum geschlosen werden. De Menezes hatte sein Ziel erreicht: der altehrwürdige Zweig des Christentums war nach langem Ringen mit dem Stamm der Mutterkirche vereinigt. Es galt nun, die Bestimmungen der Diözesanversammlung zu verwirklichen und die vollzogene Union auch im Herzen des Volkes zu verankern. Zu diesem Zweck begann de Menezes von Diamper aus seine zweite Visitationsreise, die ihn noch mehrere Monate in Malabar festhielt. Erst im November 1599 konnte er nach Goa zurückkehren.[27]

Papst Klemens VIII. reduzierte Angamale, das bisher als Erzbistum Metropolitanrang hatte, zu einem einfachen Bistum und unterstellte es dem Erzbischof von Goa. Dadurch trat es in die Reihe der Patronatsbistümer. Philipp III. übernahm in seiner Eigenschaft als König von Portugal die Dotation der Diözese. Als erster lateinischer Oberhirt bestieg jetzt mit Zustimmung des Papstes P. Roz S. J. den Bischofsstuhl der Thomaschristen.[28]

---

[25] Mingana: 499. Ausführlich darüber Chabot, Florilegium: 613—623. Im Gegensatz zu jenen Auffassungen, die das Vorgehen de Menezes' im Interesse unserer Kenntnis der syrischen Literatur bedauern, kommt Chabot p. 623 zu dem Urteil: „Menezés n'a pas causé un dommage sensible à la littérature syriaque." Vgl. ferner Connolly in The Journal of Theological Studies XV 396—425 u. 569—593

[26] Vgl. die Akten der Synode bei Mansi: Conc. tom. XXXV, ferner bei Raulinus. Auszüge bieten La Croze, Germann, Müllbauer

[27] Müllbauer: 166

[28] a. a. O. 167; Jann: 169 f. Nach Müllbauer und Jann hätte Klemens VIII. den Synodalakten die kanonische Approbation erteilt, was jedoch von Beltrami mit guten Gründen widerlegt wird. Vgl. Beltrami: 124 s.

I. Kapitel

DAS VORSPIEL DES SCHISMAS

Die jesuitischen Erzbischöfe im Kampf mit dem Archidiakonat

Der neue Oberhirte der Thomaschristen, P. Franciscus Roz, der als erster die Reihe der lateinischen Bischöfe in Malabar eröffnete, war wegen seiner persönlichen Eigenschaften wohl geeignet, die schwierige Aufgabe, die ihm die Durchführung der Reformbeschlüsse von Diamper stellte, einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen. Lange Jahre hatte er bereits an der Malabarküste gearbeitet und sich durch seine Kenntnisse im Syrischen und Malabarischen die Zuneigung des Volkes errungen. Unter dem Klerus befanden sich viele, die während seines Rektorates in Vaypicotta (Chenota) durch seine Schule gegangen waren. In diesen besaß er wertvolle Helfer, die ihm bei dem alle Kräfte in Anspruch nehmenden Werk, das ganze kirchliche Leben der Thomaschristen mit dem Geiste der Reformsynode zu erfüllen, tatkräftig zur Seite stehen konnten. Die Hoffnung, daß unter seiner Leitung die von so vielen Stürmen erschütterte Kirche Malabars sich endlich erholen und die mit Rom vollzogene Union sich langsam festigen werde, war also keineswegs unberechtigt.

Bischof Roz zeigte auch durch die eifrige Tätigkeit, die er sogleich nach der Übernahme seines Amtes entfaltete, daß er die Pflichten seines neuen Wirkungskreises ernst nahm. Als er nach seiner Konsekration, die am 25. Januar 1601 in Goa stattfand, wieder in Malabar eintraf, begann er sogleich damit, seine Diözese einer gründlichen Visitation zu unterziehen. Dabei wurde er von seinen Ordensgenossen unterstützt, die ihm auch bei der Verwaltung seines Sprengels Beistand leisteten.[1] Vor allem waren es die beiden Patres Johannes Maria Campora und Johannes Sousa, die predigend und die Sakramente spendend ununterbrochen das Land durchzogen. Als Stützpunkt für diese seelsorgliche Tätigkeit der Jesuiten gründete Bischof Roz in Kranganor, das eine kleine portugiesische Besatzung hatte, ein eigenes Kolleg.[2]

Bald aber trat zutage, daß die Thomaschristen mit der von Klemens VIII. geschaffenen Neuordnung, durch die Angamale seinen Metropolitanrang verlor und auf die Stufe eines Suffraganbistums von Goa herabgesetzt wurde, keineswegs zufrieden waren.

[1] Müllbauer: 167
[2] Cordara: 60

Da Angamale seit unvordenklichen Zeiten Erzbistum war, so erblickten sie in der Verfügung des Papstes eine Zurücksetzung ihrer Kirche. Es machte sich unter ihnen eine bedenkliche Mißstimmung geltend, die sehr deutlich den Keim künftigen Zerwürfnisses aufwies.[3] Papst Paul V. trug dieser Unzufriedenheit Rechnung, als er 1608 Angamale den Rang eines Erzbistums zurückgab und es aus dem Metropolitanverband Goas entließ.[4] Die primatiale Oberhoheit Goas blieb nur insofern bestehen, als es auch weiterhin Pflicht des Erzbischofs von Angamale war, an den in der Hauptstadt Portugiesisch-Ostindiens stattfindenden Synoden der gesamten ostindischen Kirchenprovinz teilzunehmen. Gleichzeitig hatte sich eine Verlegung des erzbischöflichen Sitzes als notwendig erwiesen. Da Angamale außerhalb des portugiesischen Machtbereiches lag, sah der Erzbischof in Konfliktsfällen mit den Hindufürsten sich diesen wehrlos ausgeliefert. Um das im Interesse einer unbehinderten Leitung der Diözese zu verhüten, nahm Papst Paul V. im Jahre 1605 die Übertragung des erzbischöflichen Sitzes von Angamale nach Kranganor vor.[5] Die in dieser Stadt liegende portugiesische Besatzung konnte jeder Zeit zum Schutze des Erzbischofs eingreifen. Leider war diese Verlegung mit ärgernis-erregenden Streitigkeiten verbunden. Kranganor gehörte zur Diözese Kochin, deren Bischof sich der Abtrennung dieser Stadt heftig widersetzte, da er in ihr eine schwere Benachteiligung seines Sprengels erblickte. Die Kontroverse zog sich bis zum Jahre 1616 hin, in dem sie durch das energische Eingreifen des Papstes beendet wurde.[6]

Hatte es bisher den Anschein, als ob die tatkräftige Art, mit der Erzbischof Roz das Steuer der Thomaskirche ergriff, sich zum Segen der Malabaren auswirken werde, so mußte der tiefer Blickende doch bald die Wahrnehmung machen, daß gerade sein Verantwortungsbewußtsein, aus dem heraus er die gesamte Verwaltung in seiner Hand konzentrierte, eine neue, sehr ernste Gefahr heraufbeschwor. Diese Gefahr drohte von der Seite des Archidiakons.

Das Archidiakonat war eine alte Einrichtung der Thomaskirche. Nach der malabarischen Tradition ging sie auf Thomas von Kana zurück, der wahrscheinlich im 4. Jahrhundert mit einer syrischen

---

[3] Beltrami in Orientalia Christiana Vol. XXIX p. 134.
[4] l. c. 135.
[5] Paulinus a S. Bartholomaeo: 61 s.
[6] l. c. 115 s.

Kolonie in Malabar einwanderte.[7] Die Träger dieser Würde hatten sich im Laufe der Zeit einen entscheidenden Einfluß auf die Leitung der Thomaschristen zu verschaffen gewußt. Ohne die Zustimmung des jeweiligen Archidiakons unternahmen die orientalischen Bischöfe nichts von Bedeutung. Dies wurde nun unter dem Regiment der lateinischen Oberhirten anders. Archidiakon Georg sah sich von Erzbischof Roz vollkommen aus der Verwaltung verdrängt und zur Einflußlosigkeit verurteilt. An seiner Stelle amtierten jetzt die Jesuiten als Ratgeber. Es war unausbleiblich, daß diese Zurücksetzung den Archidiakon mit einer tiefen Abneigung gegen den Erzbischof und dessen jesuitische Helfer erfüllen mußte.

Wie weit die Entfremdung zwischen Archidiakon Georg und Erzbischof Roz schon vorangeschritten war, zeigte sich erstmalig im Jahre 1618, als letzterer mit P. Nobili, dem bekannten Vorkämpfer einer neuartigen, auf dem Prinzip der Akkomodation beruhenden Missionsmethode, sich nach Goa begeben mußte, um denselben gegen den Vorwurf der Häresie zu verteidigen.[8] Roz hatte für die Zeit seiner Abwesenheit den Rektor des Kollegs von Kranganor unter völliger Ignorierung Georgs zu seinem Stellvertreter ernannt. Der Schritt des Erzbischofes wurde von seinen eigenen Ordensgenossen mit Recht mißbilligt. Georg fühlte sich, wie zu erwarten war, aufs tiefste verletzt und verweigerte dem Generalvikar seine Anerkennung. Der Streit zog sich bis zum Jahre 1620 hin, in dem der Archidiakon mit einer Schar Kassanare dem Erzbischof offen den Gehorsam aufkündigte. Vier Jahre lang verharrte er in seinem Widerstand und lehnte jede Aussöhnung ab. Aber auch Erzbischof Roz war zu keinem Zugeständnis gegenüber dem Archidiakon zu bewegen, da er ihn für einen versteckten Nestorianer hielt, der immer noch nach Babylon blicke und der nur ein Ziel verfolge: Die Wiederherstellung der schismatischen Kirchenhoheit. Selbst als P. Stephan de Britto, sein Koadjutor und designierter Nachfolger, für den Archidiakon eintrat, blieb Roz bei seinem Entschluß. Es kam sogar zwischen ihm und de Britto zu ernsten Mißverständnissen, so daß letzterer, um den greisen Erzbischof zu beruhigen, sich nach Kochin zurückzog und sich jeder Einwirkung auf die Verhältnisse enthielt.[9]

---

[7] Nau in Revue de l'Orient Chrétien, Tome XVII p. 79. Über Thomas von Kana vgl. Germann: 92 ff., ferner Giamil: 581

[8] Vgl. Cordara: 166

[9] Cordara: 265; Müllbauer: 296; Germann: 436; Jann: 363

Erzbischof Roz konnte indessen unmöglich auf die Dauer sich der Erkenntnis verschließen, daß seine persönliche Hartnäckigkeit wenig geeignet war, die Union mit Rom bei Klerus und Volk beliebt zu machen. So sehen wir, daß er kurz vor seinem Tode sich bemüht, den Frieden mit dem Archidiakon wiederherzustellen. Das päpstliche Breve, das den P. Stephan de Britto zum Nachfolger von Roz ernannte, war bei einem Schiffbruch verlorengegangen. Ohne dasselbe konnte de Britto aber nicht rechtsgültig von der Diözese Besitz ergreifen. Da in Kranganor kein Domkapitel bestand, ergab sich die Notwendigkeit, für den Fall des Ablebens des Erzbischofs einen Bistumsverweser aufzustellen, damit bis zum Eintreffen des neuen päpstlichen Diploms die Kirche Malabars nicht ohne Oberhaupt sei. Diese Gelegenheit benutzte der Erzbischof, um Georg die Hand zur Versöhnung zu reichen. Er verfügte, daß bei seinem Hinscheiden der Archidiakon die Leitung der Erzdiözese bis zur Inthronisation de Brittos übernehmen solle. Als daher Erzbischof Roz am 18. Februar 1624 in Kranganor gestorben war, konnte Georg ungehindert die Regierung antreten. Dabei entwickelte er einen staunenswerten Eifer, die durch seine Auflehnung entstandene Spaltung wieder aus der Welt zu schaffen. Bei dem großen Ansehen, das er bei den Malabaren genoß, gelang ihm dies ohne viele Mühe. So fand Stephan de Britto, der endlich 1625 den erzbischöflichen Stuhl besteigen konnte, eine vollkommen geeinigte und von allen Parteiungen befreite Diözese vor. Georg, dem das Eintreten de Brittos für die Rechte des Archidiakons unter der Regierung von Roz wohl bekannt war, bereitete demselben bei seinem Einzug in Kranganor einen glänzenden Empfang. Mit Recht konnte man nun annehmen, daß künftig Eintracht zwischen Erzbischof und Archidiakon herrschen werde.[10]

Aber all diese Erwartungen erwiesen sich sehr bald als trügerisch. Nachdem de Britto einmal den Hirtenstab ergriffen, war er ebensowenig wie sein Vorgänger geneigt, die Regierung mit dem Archidiakon zu teilen. Da es aber auch nicht nach dem Sinne Georgs war, sich in den Hintergrund drängen zu lassen, so mußten mit Notwendigkeit die gleichen Spannungen wieder auftreten, die unter Roz die Kirche Malabars in Verwirrung gebracht hatten. Aber eines ist bedeutungsvoll: in dem jetzt abermals einsetzenden Ringen um die Herrschaft über die Thomaschristen beschreitet der Archidiakon ganz neue Wege. Hatte er unter Erzbischof Roz noch geglaubt, durch offene Empörung und Gehorsamsverweigerung

[10] Cordara: 534 s.

sich durchsetzen zu können, so versucht er es jetzt durch die Anwendung diplomatischer Mittel. Er wußte wohl, daß die Macht der Jesuiten auf der Stellung gründete, die sie bei der portugiesischen Regierung einnahmen. Sein Bestreben ging nun dahin, dieselbe nach und nach durch ungünstige Berichte über die Verhältnisse und Zustände in Malabar zu untergraben. Am 1. Januar 1628 übersandte er dem päpstlichen Verwalter der geistlichen Einnahmen des Königreiches Portugal, dem Collector Apostolicus zu Lissabon, ein ausführliches Schreiben, in dem er ein sehr ungünstiges Bild von der jesuitischen Verwaltung entwirft. Seine Anklagen gipfeln in folgenden Punkten: 1. Die Jesuiten verschließen hartnäckig die ganze Erzdiözese allen übrigen Orden, indem sie Malabar als die Domäne ihrer Gesellschaft ansehen, 2. sie behindern den freien Verkehr der Gläubigen mit dem Apostolischen Stuhl, 3. sie verbieten den Eingeborenen den Umgang mit anderen Religiosen. Um eine Änderung dieser Mißstände herbeizuführen, schlägt der Archidiakon vor, daß künftig die Dominikaner als vorzügliche Kenner der syrischen Sprache in Malabar Zulassung finden, und daß ihr Kloster in Papuli die Bestätigung erhalte. Weiterhin beantragt er, daß für Erzbischof de Britto ein Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge aufgestellt werde, der im Syrischen bewandert sei. Als solchen empfiehlt er den Dominikaner P. Franciscus Donati. Überhaupt dürfe in Zukunft der Erzbischof der Thomaschristen kein Jesuit mehr sein. Auch müsse Sorge dafür getragen werden, daß mehr einheimische Kleriker zur Ordination zugelassen würden.[11]

Der Kollektor wandte sich am 8. Juni 1630 nach Rom, indem er von dem Inhalt der Klageschrift Georgs den römischen Behörden Mitteilung machte. Bestätigend fügte er hinzu, daß die Jesuiten tatsächlich alle andern Orden fernhielten, und daß P. Franciscus Donati für das Amt eines Bischofs wohl in Frage käme. Daraufhin beschloß eine Kardinalkongregation am 16. September 1630, daß das Gebiet der Thomaschristen auch anderen Orden zu öffnen sei. Auch entschied die Kongregation, daß die Einheimischen in größerem Ausmaß zu den Weihen zuzulassen seien. Der Ernennung P. Donatis zum Koadjutor stand aber das Präsentationsrecht der portugiesischen Krone im Wege. Da es aussichtslos erschien, die Zustimmung Lissabons für seine Person zu erhalten, weil er kein Portugiese war, neigte die Kongregation dazu, ihn zum Bischof in partibus infidelium zu bestellen.[12]

[11] Müllbauer: 297 f.; Jann: 363 f.
[12] Jann: 363 f.

P. Donati hat allerdings niemals die bischöfliche Weihe empfangen. Auch die übrigen Punkte des Beschlusses der Kardinalskongregation gelangten nicht zur Ausführung. Die Jesuiten versperrten nach wie vor den übrigen Ordensleuten den Weg nach Malabar. Dabei handelten sie ganz im Sinne der portugiesischen Regierung, die vor allem die nichtportugiesischen Missionare nur sehr ungern in ihren Kolonien duldete.[13] Noch 1646 mußte sich die Propagandakongregation mit einem Schreiben des Bischofs Miguel da Cruz Rangel von Kochin befassen, in dem dieser gegen die von Lissabon aus befolgte Absperrungspolitik Klage führte. Danach hatte der König von Portugal ein scharfes Verbot an die Dominikaner und an alle übrigen Orden gerichtet, sich in die Angelegenheiten der Thomaschristen einzumischen, da diese allein den Jesuiten unterstellt seien. Bischof Rangel hatte vom König den Auftrag erhalten, die Beobachtung des Befehles zu überwachen. Rangel war jedoch selber Dominikaner und weigerte sich daher, der Aufforderung Folge zu leisten.[14]

Die Aktion des Archidiakons war demnach erfolglos verlaufen. Das hinderte ihn aber keineswegs, fast fünf Jahre später ein zweites Schreiben, diesmal an Philipp III., König von Spanien und Portugal, zu richten. Dasselbe war abgefaßt auf einer Versammlung, die er ohne Wissen und Zustimmung des Erzbischofs zu Rapolim mit den Kirchenvorständen und Kassanaren am 19. Dezember 1632 abhielt. In dieser Denkschrift, die mit einem Lob auf den verstorbenen Erzbischof Mar Abraham beginnt, wirft er den Jesuiten unter anderem vor, daß sie die vom König zum Unterhalt der Kassanare bestimmten Unterstützungsgelder zurückbehielten, und daß de Britto entgegen dem alten Gewohnheitsrecht die Pfarreien ohne Mitwissen des Archidiakons besetze.[15]

Unterziehen wir diese Anschuldigungen einer näheren Kritik, so ergibt sich, daß allerdings der Erzbischof auf die bisherige Stellung des Archidiakons im Organismus der malabarischen Kirche keine Rücksicht nahm. Wie Roz war auch de Britto allmählich dazu übergegangen, die traditionellen Vorrechte desselben planmäßig zu beseitigen.[16] Es war eine Politik, die diktiert war von der Angst, daß ein durch die Teilnahme an der Regierung

[13] Vgl. Huonder: Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. und 18. Jahrhunderts. Freiburg 1899, 189

[14] A XVII fol. 86 n. 16

[15] Paulinus a S. Bartholomaeo: 70 ss.

[16] Pro informatione Illustr.mi Francisci Ingoli secretarii de rebus indiae orientalis. SR Vol 194 fol. 258t

gestärkter Archidiakonat eine ständige Bedrohung der Union bedeute. Aber man übersah dabei die jahrhundertlange Verwurzelung dieser Institutionen mit dem kirchlichen Leben der Thomaschristen und den Einfluß, den ihr Träger deswegen auf das Volk besaß. So hatte man auch keinen Blick dafür, daß der Kampf, den die Verdrängung des Archidiakons von der Leitung der Diözese notwendig nach sich zog, die Union mit Rom weit mehr gefährdete, als ein Nachgeben gegenüber seinen hierarchischen Ansprüchen.

Ganz und gar unbegründet war die von Georg erhobene Beschuldigung, daß die Jesuiten sich die von der königlichen Kasse für die Kassanare gezahlten Hilfsgelder aneigneten. Seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert weisen die politischen und finanziellen Verhältnisse des portugiesischen Kolonialreiches immer offenkundiger die Spuren des Verfalles auf. Innere und äußere Gründe haben diesen Niedergang verursacht. Die inneren lagen in der Art der Verwaltung. Die höchste Behörde in Portugiesisch-Ostindien war der Vizekönig, in dessen Händen eine königliche, kaum eingeengte Machtbefugnis ruhte. Um ein Gegengewicht gegen seine Gewalt zu schaffen, wurde seine Amtszeit auf drei Jahre beschränkt. Diese Maßnahme hatte aber nur den Erfolg, daß das Amt des Vizekönigs in rücksichtsloser Weise zur persönlichen Bereicherung mißbraucht wurde. Von der obersten Spitze drang die Verderbnis in die untere Beamtenschaft. Selbst der Klerus wurde von dem Geist der Habsucht angesteckt.[17] Es kann daher keine Verwunderung erregen, daß schon in den letzten Jahren der Regierung des Königs Sebastian die Einkünfte des indischen Staates zur Bestreitung der ordentlichen Ausgaben nicht mehr ausreichten. Zu den inneren Gründen des Niederganges gesellten sich äußere. Seit dem Jahre 1580 war Portugal mit der spanischen Krone vereinigt. Zwar hatte König Philipp II. von Spanien bei der Huldigung in Lissabon die Freiheiten Portugals, vor allem eine getrennte Verwaltung der portugiesischen Kolonien gewährleistet. Die Verbindung mit Spanien zerrte aber auch Portugal in die außenpolitischen Wirren hinein, in die Spanien infolge seiner ver-

[17] Vgl. die Denkschrift Ingolis: Discorso del secretario della cong. de propag. fide intorno agl'inconvenienti, che circa la propagatione della nostra s.ta religione occorono nell' Indie et intorno alli rimedii, che si potrebbono usare per levarli. Cavato dalle scritture, che sono nella secretaria. SR Vol 189 fol. 279—281. Ingoli nennt dort als unheilvollen Mißstand die: cupidigia d'havere e d'acquistare richezze per portar in Europa, che regna in molti delli detti missionarii. Vgl. auch Kilger: Die ersten fünfzig Jahre Propaganda, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft, 1922, 21 f.

fehlten Politik sich verstrickte. In den Kriegen der Spanier mit den Niederlanden hatte Portugal am meisten zu leiden, weil die Holländer sich auf die portugiesischen Kolonien stürzten und diese in arge Bedrängnis brachten. Die Regierung Ostindiens litt daher unter ständiger Geldnot, die um so fühlbarer wurde, als die holländischen Geschwader seit dem Jahre 1636 mit äußerster Lebhaftigkeit der portugiesischen Flotte in Ostindien zu Leibe gingen und durch ihre steten Angriffe auf die befestigten Stützpunkte an der Malabarküste die Portugiesen nicht zur Ruhe kommen ließen. Selbst Goa mußte sich 1637 eine Blockade von mehreren Monaten gefallen lassen.[18] Unter solchen Zuständen war es unausbleiblich, daß in erster Linie die finanzielle Sicherstellung der Geistlichkeit in Gefahr geriet. Grell beleuchtet eine Denkschrift des Domkapitels von Kochin an den Papst in Sachen der Grenzregulierung der Bistümer Kochin und Kranganor die Notlage der ostindischen Regierung.[19] Die Kanoniker beklagen sich darin, daß sie seit mehreren Jahren keine Gehälter empfangen hätten. Die ihnen geschuldete Summe belaufe sich bereits auf 32000 Skudi. Infolgedessen sei die Armut der Kathedralkirche so groß, daß sie seit einem Jahre zum größten Ärgernis der Gläubigen geschlossen sei.

Wenn es so schlecht um die Finanzierung der Domkapitel stand, deren Mitglieder ausschließlich Portugiesen waren, dann versteht man, daß die Thomaschristen erst recht nichts zu erwarten hatten.[20] Der Schritt Georgs blieb denn auch ohne Wirkung. Diese Mißerfolge trieben ihn schließlich dazu, Rom selbst über die Lage in Malabar zu unterrichten. Von dort war am ehesten Abhilfe zu erwarten. Denn ein Eingreifen des Papstes zugunsten des Archidiakons mußte auch die portugiesische Regierung zu einer veränderten Stellungnahme gegenüber dem malabarischen Kirchenproblem drängen. Nachdem er bereits im Dezember 1633 ein Schreiben in dreifacher Abschrift durch einen Domini-

---

[18] Zimmermann: 75—87; Saalfeld: 236—272; Schäfer: 280—294. Über die Mißstände in der inneren Verwaltung vergl. auch Panikkar: 200 ss.

[19] Mem. Vol 385 fol 303—305. Die Datierung ergibt sich aus dem Inhalt der Acta vom 22. 2. 1625 (A III fol. 197 n. 19)

[20] In einem Schreiben an den Papst vom 22. Februar 1634 aus Goa kennzeichnet P. Franziskus Donati diese Verhältnisse mit den Worten: „Dall altera la Chiesa siritrova miserabilissima per non esser favorita et aggiutata da questi Vicerè et Capitani generali, che ben si possono chiamare fures et latrones; et non vogliono pagar le sue ordinarie alle Chiese et Christianità, et non pensano ad altro, che ad accumular thesori et richezze per fas et per nefas, non riguardando ad altro, che agli proprij interessi." SR Vol 138 fol 237.

kaner nach Rom gesandt hatte,[21] verfaßte er in Rapolim am 5. Januar 1634 ein zweites, ausführliches Memorandum, das er ebenfalls in drei Exemplaren der römischen Kurie zuschickte.[22]

Inhaltlich wiederholt dieses interessante Dokument die alten Anklagen und fügt einige neue hinzu. Auffällig ist, daß Georg gleich zu Anfang, nachdem er seine Ergebenheit gegenüber dem Apostolischen Stuhl beteuert hat, seinen Glauben an die Dogmen von der Trinität, der hypostatischen Union und der jungfräulichen Mutterschaft Mariens bekennt. Dadurch will er wohl von vornherein allen etwa von den Jesuiten verbreiteten Zweifeln an seiner Rechtgläubigkeit entgegentreten. Georg geht sodann dazu über, die allgemeinen Zustände bei den Thomaschristen zu schildern. Sie seien gegen 300000 Christen in 75 Pfarreien. Ihre Wohnsitze erstreckten sich von der West- bis zur Ostküste. In der Mitte von Heiden, Juden und Mohammedanern hätten sie den vom Apostel Thomas empfangenen christlichen Glauben treu bewahrt. Die beständige Berührung mit den Ungläubigen erheische von ihrem Oberhirten eine besonders eifrige Wachsamkeit. Der gegenwärtige Erzbischof de Britto lasse es aber gerade daran fehlen. Bis zur Stunde habe er bloß zehn Pfarreien visitiert, die wegen ihrer Lage an Flüssen leicht zu erreichen seien. Die übrigen befänden sich in einem Zustand der Verwahrlosung. Zwei Gemeinden seien schon seit Jahren verwaist. Trotz eifriger Bemühung erhielten sie keinen Seelsorger. De Britto verstände auch kein Syrisch. Daher könne er keinen Gottesdienst in ihrer Liturgie halten, was keinen guten Eindruck auf die Gläubigen mache. Die Bestimmung der Synode von Diamper, daß alle drei Jahre ein Provinzialkonzil abgehalten werde, sei ganz in Vergessenheit geraten. Den einheimischen Priestern verbiete der Erzbischof de Britto zu predigen. Ebenso gestatte er nicht, daß Angehörige anderer Orden sich in Malabar niederließen. Der Dominikaner Franciscus Donati, der mit zwei Gehilfen über ein Jahr höchst segensreich bei ihnen gewirkt und wegen der Heiligkeit seines Lebens und seiner Sprachkenntnisse die Achtung der Christen und Heiden sich erworben hätte, sei von ihm unter Androhung von Censuren gezwungen worden, Malabar

---

[21] SR Vol 194 fol 150. Das Schreiben selbst in SR Vol 138 fol 239 s. und Vol 194 fol 162 s.

[22] Georg übersandte es zunächst dem späteren Apostolischen Vikar von Pegu und Golgonda, Mattäus a Castro Mahalo, nach Goa, der es als Apostolischer Protonotar mit seinem Zertifikat versah und seine Weiterbeförderung besorgte. Über diesen Matthäus a Castro siehe Kilger in: Zeitschrift für Missionswissenschaft, 1922, 25 f. Das Memorandum Georgs siehe in SR Vol 138 fol 242—245t, ferner in Vol 194 fol 150—157.

zu verlassen. Um das seit unvordenklichen Zeiten dem Archidiakon zustehende Recht, vor der Zulassung der Kleriker zu den Weihen, vor der Anstellung eines Pfarrers, ferner vor Verhängung kirchlicher Strafen gehört zu werden, kümmere sich de Britto überhaupt nicht. Große Erbitterung habe es hervorgerufen, daß der Erzbischof neben kirchlichen Strafen auch Geldstrafen verhänge. Bei der Armut des Klerus verdienen diese Maßnahmen den schärfsten Tadel. Überhaupt behandele man die einheimischen Priester von oben herab und lasse sie ihre abhängige Stellung zu sehr fühlen. Um zu verhindern, daß ihrem Ansehen nachteilige Berichte nach Rom gelangten, hätten die Jesuiten ihn (den Archidiakon) mit einem engen Spionagennetz umgeben. Auf allen Verkehrsstraßen unterhielten sie Kundschafter, die etwaige Berichte an die Kurie auffangen sollten. Vor dem Vizekönig und den übrigen portugiesischen Behörden begründeten sie ihr Vorgehen mit der Behauptung, daß die Thomaschristen Schismatiker und Häretiker seien. Einen unheilvollen Eindruck habe es hervorgerufen, daß der Erzbischof die Residenzpflicht vernachlässige. Anstatt unter seinen Gläubigen zu verweilen, habe er sich nach Kochin zurückgezogen und zeige bis zur Stunde keine Neigung, jemals wieder in seinen Sprengel zurückzukehren. Mehrere Kassanare, die um eine Audienz nachgesucht, seien abgewiesen worden. Als der Archidiakon selbst mit einer zahlreichen Schar von Kassanaren in Kochin sich Gehör erbat, um die Beschwerden des Klerus dem Erzbischof vorzutragen, habe de Britto den Empfang verweigert. Bei den portugiesischen Behörden hätte er dann sein Verhalten damit begründet, daß die Bittsteller ja doch nur Aufrührer und Häretiker seien. Aber wenn dem auch so wäre, müßte man dennoch die Handlungsweise des Erzbischofs mißbilligen. Denn Irrende könne man nicht durch Beleidigungen und Schmähungen auf den richtigen Weg zurückbringen, sondern nur durch Geduld und Liebe.

Georg geht sodann dazu über, die Heilmittel vorzuschlagen.[23] An erster Stelle nennt er die Zulassung aller Orden, vor allem der Dominikaner, die seit langem schon sich großer Beliebtheit beim Volke erfreuten. Ein päpstliches Dekret müsse dem jeweiligen Erzbischof von Kranganor ein für allemal verbieten, Malabar allen Nichtjesuiten zu verschließen. Die größte Wohltat würde man aber den Thomaschristen erweisen, wenn der Papst P. Franciscus Donati zum Koadjutor de Brittos mit dem Rechte der Nachfolge

[23] Vol 138 fol 245.

ernennen wollte. Dieser besäße alle Eigenschaften eines solchen Amtes und das Vertrauen der Thomaschristen.

Soweit der Bericht Georgs. Leider ist es uns heute kaum noch möglich, die Richtigkeit seiner Anklagen durch eine sorgfältige Nachprüfung festzustellen. Zein Zeugnis allein dürfte wohl kaum hinreichen, um den von ihm geschilderten Tatbestand als geschichtliche Wahrheit zu sichern. Georg hat genug Beweise seiner Herrschsucht gegeben. Die Verdrängung aus seiner führenden Stellung durch den Erzbischof ist deshalb sicher nicht ohne Einfluß auf seine Berichterstattung geblieben, deren Objektivität dadurch erheblich herabgemindert wird. Aber wenn man auch die Aussagen des Archidiakons mit Zurückhaltung und Mißtrauen aufnehmen muß, in einigen wesentlichen Punkten erhalten sie doch durch die Zustimmung des Dominikaners P. Franciscus Donati eine beachtenswerte Unterstützung. In einem Schreiben an die Propaganda vom 7. Februar 1634, in dem Donati über die allgemeinen Zustände in den Missionen Ostindiens ausführlich berichtet, kommt er auch auf die Verhältnisse in Malabar und auf das Zerwürfnis des Archidiakons mit dem Erzbischof zu sprechen.[24] Donati weiß von dem Vorhaben Georgs, sich an die Propagandakongregation zu wenden. Mit warmen Worten setzt er sich für den bereits im Greisenalter stehenden Archidiakon ein und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß man in Rom dessen Angelegenheiten mit besonderem Wohlwollen behandle. Auch die Beschwerdepunkte Georgs sind ihm bekannt, denn er zählt die hervorstechendsten auf und bekräftigt sie durch seine eigenen Beobachtungen. In erster Linie nennt er das schroffe und strenge Regiment, das in Malabar geführt werde und das die bereits bestehende Kluft zwischen den Gläubigen und der Gesellschaft Jesu stetig vertiefe.[25] Eine besondere Note erhalte die den Thomaschristen zugefügte Unbill durch das Bemühen der Jesuiten, jeden Verkehr mit Rom und mit sonstigen Ordensleuten zu unterbinden. Ihm selbst seien bereits mehrere Briefe von den Kundschaftern der Jesuiten abgefangen worden. Er rate deshalb, die Antwort an den Archidiakon nicht an diesen selbst, sondern an den Generalvikar

[24] SR Vol 138 fol 233—234t

[25] Unter anderem sagt er: „Percioche gli Giesuiti, che si usurparono il Dominio et governo di quella Christianità, non gli governano bene, ne con quella carità Christiana che si richiede, et usano con essi di termini, per non dir tirannie tanto atroci, che quei Christiani non gli possono piu soffrire." Dieselben Anklagen erhebt er in einem weiteren Bericht vom 22. Februar 1634. SR Vol 138 fol 237—238.

des Dominikanerordens in Ostindien zu richten. Auch die planmäßige Verdrängung Georgs und die Vernachlässigung der Visitationspflicht durch den Erzbischof bestätigt der Bericht Donatis. In einem weiteren Schreiben entschuldigt er aber das Verhalten de Brittos mit dem Hinweis auf das vorgerückte Alter, das dem Erzbischof das beschwerliche Reisen nicht erlaube.[26]

Es fragt sich nur, welche Bedeutung dem Zeugnis Donatis beizumessen ist. Um das zu beurteilen, sind einige Angaben über sein Leben und Wirken vorauszuschicken. Franciscus Donati war geboren am 22. Januar 1596 in Rom. Im frühen Alter von 16 Jahren trat er in den Dominikanerorden ein, in dem er sich bald durch ein aszetisches Leben und seine wissenschaftliche Begabung auszeichnete. Vor allem stürzte er sich auf das Studium der verschiedensten Sprachen, deren er eine stattliche Anzahl beherrschte. Mehrere sprachwissenschaftliche Werke sind von ihm verfaßt. Im Alter von 25 Jahren empfing er die Priesterweihe. Ein Jahr später beginnt er seine missionarische Laufbahn. Großarmenien ist sein erstes Ziel. Da der Seeverkehr im Mittelländischen Meer wegen der türkischen Korsaren sehr unsicher ist, versucht Donati auf dem Landweg über den Balkan Konstantinopel zu erreichen. In Belgrad befällt ihn jedoch eine schwere Krankheit. Seine schwache Gesundheit ist den Anstrengungen der Reise offensichtlich nicht gewachsen. Er sieht sich zur Umkehr nach Rom gezwungen. Im Konvent della Minerva bleibt er zwei Jahre, ständig mit Bekehrungsversuchen unter den römischen Juden beschäftigt. Anfangs des Jahres 1624 wird er von Papst Urban VIII. zum Missionarius Apostolicus für Ostindien bestimmt. Sofort macht er sich auf die Reise nach Lissabon. Bei seiner Ankunft war das nach Goa segelnde Geschwader bereits ausgelaufen, so daß er sich zu einer siebenmonatlichen Untätigkeit in Lissabon verurteilt sah.[27] Endlich am 4. April 1625 kann er das Schiff besteigen. Da trifft ihn im letzten Augenblick, bevor die Flotte die Anker lichtet, ein Befehl des portugiesischen Staatsrates, der ihm als Ausländer die Weiterreise verwehrt. Die Maßnahme wird begründet mit einer Anweisung König Philipps III. von Spanien und Portugal, wonach kein Nichtportugiese ohne besondere Erlaubnis des Königs in Ostindien als Missionar wirken darf. Wiederum beginnt eine Wartezeit, die ein Jahr dauert. Donati benutzt sie, um durch Vermittlung des Collector Apostolicus in Lissabon, des späteren

[26] SR Vol 194 fol 166t

[27] Sebastiani, Breve racconta della vita, missioni et morte gloriosa del Ven. P. M. F. Francesco Donati, 4—18

Kardinals Giovanni Battista Pallotto, auf die portugiesische Regierung einzuwirken.[28] Den Bemühungen des Collectors gelang es schließlich, die Ausreiseerlaubnis für Donati zu erhalten. Am 6. April 1626 kann er die Hauptstadt Portugals verlassen, um den Völkern Indiens das Evangelium zu predigen. Nach eifriger Tätigkeit in Goa unter den ansässigen Portugiesen begibt er sich 1627 nach Kochin, wo er die malabarische Sprache erlernt. So ist er gerüstet, unter den Thomaschristen selbst seine apostolische Tätigkeit zu beginnen. In Carturti eröffnet er mit Zustimmung des dort residierenden Radschas eine Schule für einheimische Kleriker, in der er diese in der syrischen Sprache unterrichtet. Von allen Seiten strömen ihm wissensdurstige Schüler zu. Sein Seminar wird in ganz Malabar gerühmt. Donati beteiligt sich auch eifrig in der Seelsorge, was ihm ein leichtes ist, da er die Landessprache beherrscht.[29] Seine Erfolge beschleunigten aber das, was zu erwarten war: den Zusammenstoß mit den Jesuiten. Was diese am meisten herausfordern mußte, war die Konkurrenz, die er dem Diözesanseminar in Cenota (Vaypiccota) durch seine Schule bereitete. Vor allem sah der Erzbischof die einheitliche Erziehung des Klerus gefährdet. Wenn man daher seitens der jesuitischen Kirchenleitung sich dazu entschloß, Donati zum Verlassen des malabarischen Arbeitsfeldes zu zwingen, so kann das keine Überraschung hervorrufen. Dazu betrachteten die Jesuiten Malabar als einen ihnen allein übergebenen Wirkungskreis, von dem sie mit Fug und Recht fremde Einflüsse und Einmischungen fernhalten durften. Donati hielt sich seinerseits für berechtigt, sich unter den Malabaren niederzulassen, weil die zahlenmäßige Schwäche der Jesuiten auch sonstigen Ordensleuten Spielraum genug zur Betätigung bot.[30] Außerdem glaubte er, in dem Titel Missionarius

---

[28] Brief Pallottos aus Lissabon vom 6. April 1625 an Ingoli. SR Vol 189 fol 96 und 99, ferner die Briefe Donatis vom 9. 4. 1625, fol 97—98, vom 20. 4. 1625, fol 102 und fol 103.

[29] Sebastiani: l. c. 44

[30] Es ist daher vollkommen abwegig, wenn Germann S. 442 sagt, daß „eine wahre Flut von Jesuiten das Land überschwemmt" hätte. Alle Berichte an die Propaganda, die für die Zulassung der übrigen Orden eintreten, begründen ihre Forderung damit, daß die geringe Zahl der Jesuiten der Arbeit nicht gewachsen sei. Ein Katalog aus der Zeit um 1640 verzeichnet für die gesamte malabarische Provinz der Gesellschaft Jesu ungefähr 90 Priester. Dabei ist zu beachten, daß die Missionsgebiete von Madura und Bengalen, die Fischerküste und die Halbinsel Malakka zu der malabarischen Provinz gehörten. Vgl. Catalogus Sacerdotum e Societate Jesu in India Orientali, sub Corona Lusitaniae in Provinciis quatuor distributorum. SR Vol 191 fol 157.

Apostolicus eine Legitimation zu besitzen, die von untergeordneten Instanzen nicht angetastet werden durfte. Man muß wohl auch ferner beachten, daß die Dominikaner die auf ausschließliche Besetzung bestimmter Missionsgebiete hinzielenden Bestrebungen der Jesuiten, deretwegen sie bereits in China mit der Gesellschaft Jesu zusammengestoßen waren,[31] grundsätzlich nicht anerkennen wollten und konnten. Wo so tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten obwalten, ist stets die Gefahr gegeben, daß eine etwa ausbrechende Kontroverse sehr leicht die Formen unangebrachter Schärfe annimmt. Das ist auch für die Auseinandersetzung Donatis mit den Jesuiten zutreffend.

Die erste Maßnahme, mit der die Jesuiten gegen Donati vorgingen, bestand darin, daß der Erzbischof allen Klerikern, die in der Schule Donatis Syrisch gelernt hatten, die Weihen verweigerte.[32] Diese Verfügung mußte natürlich das Werk Donatis in seiner Existenz bedrohen. De Britto glaubte wohl, daß sie hinreichen würde, den unerwünschten Nebenbuhler zum Aufgeben seiner Wirksamkeit in Malabar zu veranlassen. Aber er sollte sich getäuscht sehen. Donati blieb, obgleich die Zahl seiner Schüler sank. Sein Ansehen stieg beim Volke nur noch mehr. In Kranganor sah man sich gezwungen, zu schärferen Maßnahmen seine Zuflucht zu nehmen. Donati berichtet darüber in einem Schreiben an die Propaganda vom 31. Januar 1634.[33] De Britto habe zunächst mehrmals versucht, von dem Radscha von Carturti durch persönliche Verhandlung einen Ausweisungsbefehl für ihn zu erwirken. Der Radscha habe jedoch entschieden abgelehnt mit der Begründung, daß die Dominikaner unter seinem Schutze stünden, und daß er schon allein deshalb ihre Niederlassung in Carturti nicht aufheben könne, weil auch der Fürst von Kochin die Dominikaner innerhalb der Grenzen seines Staates dulde. Nach diesem Fehlschlag sei von dem Erzbischof an alle Pfarrer unter Androhung der Suspension bei Nichtbefolgung die Weisung ergangen, keinem Dominikaner in ihren Kirchen die Zelebration zu gestatten. Um alle Verbindung des Volkes mit den Dominikanern zu zerreißen, habe er sogar den Gläubigen verboten, dem Gottesdienst in der von Donati erbauten Kirche zu Carturti beizuwohnen.

Diese kleinlichen Schikanen erreichten schließlich ihren Zweck. Donati entschloß sich, Malabar zu verlassen. Da er jedoch ein

[31] Biermann, O. P.: Die Anfänge der neueren Dominikanermission in China. Münster 1927. S. 17 ff.

[32] SR Vol 138 fol 220t

[33] SR Vol 138 fol 220—223

Eingreifen Roms zugunsten der nichtjesuitischen Ordensleute erwartete, wollte er die Niederlassung in Carturti erhalten und bat daher den Generalvikar seines Ordens für Ostindien um Neubesetzung seiner Stelle. Die Jesuiten hatten aber inzwischen den Vizekönig und den Erzbischof von Goa für sich gewonnen, die nun beide dem Generalvikar die Aufhebung des Hauses in Carturti nahelegten. Um die steten Reibereien zu beenden, fügte sich dieser dem Wunsche. Die in Carturti stationierten Patres wurden zurückgerufen. Donati begab sich zunächst nach Kochin, von wo er seine große Missionsreise im Auftrag der Propagandakongregation begann, die ihn bis nach Makao führte. Alle wichtigen Missionsfelder mit Ausnahme Chinas, in das er vergebens einzudringen versuchte, hat er berührt, um der Propaganda aus eigener Anschauung heraus die Zustände, Schwierigkeiten und Hindernisse der einzelnen Gebiete zu schildern. Seine Berichte zeichnen sich durch scharfe Beobachtungsgabe und klaren Einblick in die wesentlichen Zusammenhänge aus. Nach Goa zurückgekehrt, faßte er den Entschluß, sich persönlich nach Rom zu begeben, um seine Eindrücke über die Missionslage Ostindiens der obersten Missionsbehörde zu unterbreiten. Auf dieser Reise wurde er unweit der Stadt Barcellor von mohammedanischen Seeräubern anfangs April 1634 gefangen genommen und seines christlichen Glaubens wegen ermordet.[34]

Kehren wir nun zum Ausgangpunkt der Frage zurück, inwieweit die Berichte Donatis über die Zustände in Malabar als zuverlässige Quelle zu gelten haben. Zunächst kann es nicht zweifelhaft sein, daß Donati, der zwei Jahre in Malabar tätig war und stets in engem Kontakt mit den Gläubigen stand, die Verhältnisse klar durchschaut hat. Auch seine Wahrheitsliebe wird man kaum in Abrede stellen dürfen. Was man aber gegen sein Urteil vorbringen kann, ist die Befürchtung, daß er infolge seines Zwistes mit den Jesuiten die Dinge zuweilen doch zu einseitig gesehen. Darauf hat auch der Collector Apostolicus in Lissabon hingewiesen. Donati sei, so berichtet er an die Propaganda, ein ausgezeichneter Religiose, dem überall das höchste Lob gespendet werde. Trotzdem sei das, was er den Jesuiten zur Last lege, vielfach übertrieben.[35]

Donati mag deshalb in der Hitze des Kampfes in einzelnen Punkten zu einer unbewußten Verzeichnung des Sachverhaltes

---

[34] Sebastiani: l. c. 106—112
[35] A X fol 210 n. 16

verleitet worden sein, im wesentlichen wird man die Übereinstimmung seiner Angaben mit den Tatsachen zugeben müssen. Denn seine Persönlichkeit bürgt dafür, daß er seine Berichte nicht aus der Luft gegriffen hat. So wird man vor allem die Vorwürfe, die er den Jesuiten wegen verständnisloser Behandlung der Einheimischen macht, und die Hinweise auf die ständig wachsende Entfremdung zwischen Erzbischof und Gläubigen ernst zu nehmen haben.

In Verbindung mit dem Memorandum des Archidiakons vermittelt uns das aber die Erkenntnis, daß die Lage in Malabar schon Jahrzehnte vor Ausbruch des Schismas das Schlimmste befürchten ließ. Daran waren nicht allein die Mißgriffe der Jesuiten schuld. Der tiefste Grund lag, wie die ewige Spannung zwischen Georg und den beiden Erzbischöfen zeigt, in dem ungelösten Problem, das durch die Stellung des Archidiakons in der malabarischen Kirche bedingt war. Die Unionssynode von Diamper hatte hier keine Klarheit geschaffen. So war der Friede auf den guten Willen der beiden Hierarchen aufgebaut. Es ist einleuchtend, daß dadurch die grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen Archidiakonat und Episkopat nur hinausgeschoben wurde. Denn auf die Dauer war ein Nebeneinanderbestehen der beiden Dignitäten unmöglich.

Archidiakon Georg war indes des Kämpfens müde geworden. Die letzten Jahre seines Lebens verhielt er sich vollkommen ruhig. Seine Berichterstattung nach Rom hatte nur den Erfolg gezeitigt, daß die Propaganda unter Strafe der Excommunicatio latae sententiae verbot, nichtjesuitische Ordensleute an einer Tätigkeit in Malabar zu hindern. Zu den übrigen von Georg und Donati vorgebrachten Klagen nahm die Kongregation keine Stellung, da sie zuerst noch weitere Erkundigungen einziehen wollte.[36] Georg starb im Jahre 1637. Ihm folgte Parambil Tumi, den die Portugiesen Thomas de Campo nannten.[37] An Ehrgeiz und Herrschsucht Georg in nichts nachstehend war er ebensowenig wie dieser bereit, sich in die bedeutungslose Rolle zu fügen, die dem Archidiakonat infolge der Machtsteigerung des erzbischöflichen Stuhles zufiel. So beginnt der alte Streit von neuem. Zwar hält Thomas de Campo sich in den ersten Jahren vollkommen zurück, so daß nach dem Tode de Brittos 1641 ohne Widerstand abermals ein Angehöriger der Gesellschaft Jesu, P. Franciscus Garzia, der bereits 1637 in

[36] A XIII fol 28 n. 3

[37] Mackenzie: 26; Medlycott in Cathol. Encycl. XIV, 686

Goa als Koadjutor und Nachfolger die bischöfliche Weihe empfangen hatte, den erzbischöflichen Stuhl besteigen konnte.[38] Eine Zeitlang erweckte es sogar den Anschein, als ob der Friede sich langsam festigen werde. Ungehindert bereisten 7 bis 8 Missionare von Kranganor aus die ganze Diözese. Das Seminar von Cenota (Vaypicota) hatte eine gewisse Blüte erreicht. Es zählte nach Ausweis der Relation Maraccis, des Prokurators der goanesischen Provinz des Jesuitenordens, 1649 40 einheimische Inder, die sich auf das Priestertum vorbereiteten.[39] Aber diese Ruhe war die Stille vor dem Sturm. Der Gärungsprozeß schritt weiter, zumal der neue Oberhirte kein Mann der Versöhnungspolitik war, sondern durch die Schroffheit seines Auftretens nur noch mehr Zündstoff anhäufte. Dennoch hätte niemand es für möglich gehalten, daß die Herrschaft der lateinischen Erzbischöfe bereits bis in ihre Grundlage erschüttert war. Das zeigte sich, als das Auftauchen eines schismatischen Bischofs in Indien im Jahre 1652 einen Sturm hervorrief, dessen entfesselte Macht in einem Augenblick alles zerstörte, was seit der Synode von Diamper mühselig aufgebaut worden war.

---

[38] Paulinus a S. Bartholomaeo: 65
[39] Maracci: 48—50; Müllbauer: 301

II. Kapitel

DER AUSBRUCH DES SCHISMAS

1. Das Auftreten Ahatallas und die Empörung des Archidiakons

Der Ausbruch der malabarischen Kirchenspaltung knüpft sich an das Auftreten eines orientalischen Bischofs in Indien, um dessen Persönlichkeit ein bis zur Stunde noch nicht aufgehelltes Dunkel schwebt. Im Frühjahr 1652 erschien derselbe zum erstenmal in der Verkleidung eines durchreisenden Bettelmönches in der indischen Hafenstadt Surate. Den dort missionierenden Kapuzinern gab er sich als syrischer Patriarch zu erkennen, der auf dem Wege zu den Thomaschristen sei. Da der seltsame Gast den Kapuzinern verdächtig vorkam, benachrichtigten sie sogleich die Inquisition zu Goa, die überall die eifrigsten Nachforschungen anstellen ließ. Trotzdem blieb der Syrer, nachdem er Surate verlassen hatte, lange Zeit verschollen, bis er am 3. August 1652 an der Ostküste Indiens, in der Thomasstadt Meliapor, wieder auftauchte. Während er in der Kirche zum hl. Thomas am Grabe des Apostels betete, wurde er von den Portugiesen erkannt und sofort verhaftet. Man brachte ihn in das Kolleg der Jesuiten, wo er vorläufig in Gewahrsam bleiben sollte. Da die Jesuiten ihn in großzügiger Weise behandelten, gelang es ihm, mit drei malabarischen Klerikern in Verbindung zu treten, die nach Meliapor zum Grabe des Apostels Thomas gewallfahrt waren. Diesen übergab er einen in syrischer Sprache abgefaßten Brief an den Archidiakon Thomas de Campo des Inhaltes, daß er von Papst Innozenz X. als Patriarch zu den Thomaschristen gesandt sei. Verbrecherische Menschen hätten ihn gefangen. Man möge bewaffnete Leute zu seiner Befreiung schicken.[1]

Die Kunde von der Ankunft eines vom Papste gesandten Patriarchen und seiner Verhaftung durch die Portugiesen in Meliapor löste eine ungeheure Bewegung bei den Thomaschristen aus. Thomas de Campo tat sein Bestes, um die Nachricht bis zur verlassensten Gemeinde dringen zu lassen. Sehr bald schon konnten die hervorragendsten Kassanare mit dem Archidiakon an der Spitze in Diamper zu einer Beratung zusammentreten. Man kam

[1] Breve racconto di tutto l'operato dal P. F. Gioseppe di S. Maria Carmelitano Scalzo, con i Compagni, nella sua Commissione sopra lo Scisma Hereticale de' Christiani di S. Thomé nella Serra. SR Vol 233 fol 459t; Sebastiani: Prima speditione 3 s.; Hough: II 303; Germann: 447 ff.; Raulinus: 442; Vincenzo di Santa Catharina: 163; La Croze: 479—485.

darin überein, sich in einem ehrfürchtigen Schreiben an Erzbischof Garzia zu wenden mit der Bitte, er möge doch in der Mitte seiner Herde erscheinen und ihr Aufklärung über das Vorgefallene geben. Germann spricht die nicht unbegründete Vermutung aus, daß die Versammelten dabei die Absicht verfolgten, den Erzbischof als Geisel in ihre Hand zu bekommen.[2] Erzbischof Garzia, der um diese Zeit sich in Kochin aufhielt, antwortete in sehr schroffer Form, daß er die Forderung ablehne. Der gefangene Patriarch dürfe niemals die Leitung der malabarischen Kirche übernehmen. Selbst wenn seine Behauptung, vom Papste gesandt zu sein, der Wahrheit entspräche, so wäre damit nichts gewonnen, da auf Grund des Patronatsrechtes die Besetzung des erzbischöflichen Stuhles von der portugiesischen Krone abhänge.[3]

Inzwischen verbreitete sich die Nachricht, daß der Patriarch auf einem portugiesischen Kriegsschiff im Hafen von Kochin eingetroffen sei. In heller Erregung versammelten sich die Thomaschristen bewaffnet in Matanger bei Kochin in einer Stärke von 25000 Mann, um nötigenfalls mit Gewalt die Befreiung des Patriarchen zu erzwingen. Schrecken verbreitete sich in Kochin beim Anmarsch der wohlausgerüsteten Scharen. Der Kommandant der Stadt befahl die Tore zu schließen und die Wälle zu bemannen. Man war zum äußersten Widerstand entschlossen, da man unter keiner Bedingung den wichtigen Gefangenen freilassen wollte. Es kam zunächst zu Verhandlungen. Die Thomaschristen wandten sich an den Stadtkommandanten, an das Kapitel der Kathedrale, an die Ordensobern und an den Kommissar des hl. Offiziums mit der Forderung, den Patriarchen Ahatalla (Atalla) — so nannte er sich[4] — aus der Gefangenschaft zu entlassen. Sie selber wollten nachprüfen, ob seine Aussagen der Wahrheit gemäß seien. Im Falle, daß er als Betrüger entlarvt würde, hätten sie gegen seine Bestrafung nichts einzuwenden.[5]

Die Meinung in der Stadt war geteilt. Während von den geistlichen und weltlichen Behörden viele dafür eintraten, dem Begehren

---

[2] Germann: 448

[3] Breve racconto . . ., l. c.

[4] Über den Namen des Patriarchen herrscht große Unstimmigkeit. In syrischen Manuskripten der Malabaren wird er Mar Ignatius genannt (Howard: 45; Germann: 451 f.), ebenso in der Geschichte Malabars des Priesters Abraham, (Vgl. Revue de l'Orient Chrétien XVII 80.) ferner in dem Text bei Giamil: 552—562, den J.P. N. Land erstmalig im I. Band seiner Anecdota Syriaca S. 123—127 veröffentlichte.

[5] Breve racconto: l. c.; Vincenz di S. Catharina: 163 s.; Sebastiani: Prima speditione: 4; Germann: 448.

der Malabaren entgegenzukommen, widersetzten sich die Jesuiten jeder, auch der geringsten Nachgiebigkeit.[6] Ahatalla hatte längst eingestehen müssen, daß er zum Beweis seiner Behauptung, päpstlicher Abgesandter zu sein, nicht eine einzige Urkunde vorlegen konnte. Aus dieser mißlichen Lage suchte er sich mit der Ausrede zu retten, daß ihm die päpstlichen Beglaubigungsschreiben auf der Reise verlorengegangen seien. Tatsächlich ist auch Ahatalla niemals von Rom nach Malabar geschickt worden. In Kochin, wo die Auffassung der Jesuiten durchgedrungen war, entschied man sich dafür, daß die Obern der in der Stadt arbeitenden Orden und das Domkapitel den aufgeregten Massen dieses Ergebnis der gerichtlichen Untersuchung gegen Ahatalla bekanntmachen sollten, um so eine Beruhigung der Gemüter herbeizuführen. Die Thomaschristen beharrten aber nach wie vor auf ihrer Forderung. Zum mindesten wollten sie Ahatalla sehen und mit ihm sprechen. Da sich die Lage immer mehr zuspitzte, drängten die Jesuiten dazu, Ahatalla so schnell als möglich nach Goa weiterzuschaffen. Bei Nacht wurde er deshalb zu Boot auf ein Schiff gebracht, das sofort nach Goa unter Segel ging. Dabei ereignete sich ein Unglücksfall. Der Patriarch fiel aus dem Boot ins Wasser und wäre beinahe ertrunken. An diese Begebenheit knüpft sich die selbst in jüngster Zeit noch in Malabar lebendige Tradition, daß Ahatalla auf der Reede von Kochin ertränkt worden sei.[7] Hingegen steht es einwandfrei fest, daß der Syrer nach Goa gelangte, wo er vor das Inquisitionsgericht gestellt wurde. Es ist naheliegend, daß die Portugiesen selbst das Gerücht verbreiteten, Ahatalla sei ertrunken, um einen Angriff auf Kochin zu verhindern, der ja nach dem Tode des Patriarchen den Thomaschristen als zwecklos erscheinen mußte. Das mag dann zur Bildung der Meinung beigetragen haben, daß die Portugiesen selber den Patriarchen ins Meer gestürzt hätten.[8]

Als die vor Kochin versammelte Menge sah, daß alle Hoffnung auf eine Befreiung Ahatallas vergeblich sei, versammelte sie sich bei dem Kreuz vor der Kirche von Matanger und schwur in feierlicher Form, Erzbischof Franziskus Garzia niemals mehr als ihren Oberhirten anzuerkennen und alle Jesuiten für immer des Landes zu verweisen. Das gleiche geschah auf zwei späteren Konventen

---

[6] Breve racconto: l. c.

[7] Vgl. die Geschichte Malabars des Priesters Abraham. Revue de l'Orient Chrétien. XVII, 81. Giamil: 558

[8] Germann: 449

zu Rapolin und Mangate,[9] die Thomas de Campo einberufen hatte. Dieser sah jetzt seine Stunde gekommen. Er entfaltete eine fieberhafte Tätigkeit, wobei er eine beachtliche demagogische Begabung an den Tag legte. Zu allen Gemeinden schickte er seine Boten, die von ihm und seinem Freund, dem Kassanar Itti-Thomas, erfundene Briefe des gefangenen Ahatalla vorlesen mußten, deren Tendenz eindeutig darauf hinzielte, dem Archidiakon die gesamte Leitung der malabarischen Kirche in die Hände zu spielen. So legte er auch auf der Versammlung von Mangate ein vermeintliches Schreiben Ahatallas vor, das den Thomaschristen die Vollmacht verlieh, sich selbst einen Bischof zu wählen. Die Anwesenden entschlossen sich, sogleich von dem Wahlrecht Gebrauch zu machen. So wurde Thomas de Campo am 22. Mai 1652 feierlich zum Oberhirten der Thomaschristen ausgerufen. Zwölf Kassanare erteilten ihm die Bischofsweihe, wobei sie ihm den gefälschten Brief Ahatallas auf das Haupt legten. Niemand wußte besser als Thomas de Campo, daß diese sakrilegische Weihe ungültig war, denn sonst hätte er sich später nicht so emsig bemüht, von den Apostolischen Kommissaren die bischöfliche Konsekration zu empfangen. Aber er verspürte trotzdem keine Bedenken, von jetzt ab alle Funktionen des bischöflichen Ordo auszuüben. Er spendete die Priesterweihe, konsekrierte Kirchen und Kapellen und dispensierte in Ehehindernissen.[10]

Die Synode von Mangate bildet den krönenden Abschluß der Bestrebungen des Archidiakons: Schaffung einer autokephalen malabarischen Kirche unter seiner Führung. Nun galt es, die Herrschaft zu sichern und auszubauen. Den ersten Schritt dazu tat die Synode selbst, indem sie an alle Gemeinden ein Sendschreiben richtete, das neben dem Bericht über das, was auf der Versammlung vorgegangen, die Aufforderung enthielt, Thomas de Campo als alleiniges Haupt der Christenheit Malabars anzuerkennen und fürderhin keine Gemeinschaft mehr mit dem Erzbischof zu pflegen. Von den 200000 Thomaschristen leisteten bis auf 400, die vorwiegend zu den Pfarreien Diamper und Carturti gehörten, alle dem Aufruf Folge.[11] So stürzte das Werk von Diamper trotz einer Jahrzehnte umspannenden Wirksamkeit abendländischer Missionare beim ersten schweren Sturm vollkommen zusammen.

---

[9] Breve racconto, fol 460; Sebastiani: Prima speditione, 4—6; Germann: 449 f.

[10] Breve racconto: l. c.; Sebastiani: l. c.

[11] Sebastiani: l. c. 5—7; Paulinus a S. Bartholomaeo:74; Germann: 450

Thomas de Campo, der durch die fast restlose Anerkennung seitens der malabarischen Gemeinden in seiner Stellung sich gesichert fühlte, ging nun sogleich dazu über, alle Kassanare, die noch von Erzbischof Garzia als Pfarrer eingesetzt waren und die ihm daher als verdächtig und unzuverlässig erschienen, aus ihren Ämtern zu verdrängen. Die freigewordenen Stellen besetzte er mit Klerikern, die von ihm eine ungültige Weihe empfangen hatten und ihm als seine Parteigänger treu ergeben waren. Auf diese Weise suchte er seinen Einfluß immer mehr zu erweitern und seine usurpierte Stellung noch weiter zu befestigen.[12] Viel mußte Thomas de Campo daran liegen, die Unterstützung der heidnischen Radschas zu gewinnen; denn daß die Portugiesen sich mit der durch die Synode von Mangate geschaffenen Lage niemals abfinden würden, dessen war er sich wohl bewußt. Aber auch die Radschas, soweit sie nicht mit den Portugiesen verbündet waren oder von Handelsinteressen her sich bestimmen ließen, mußten es als vorteilhaft empfinden, wenn auf dem Stuhl von Angamale ein Einheimischer saß, den keinerlei Beziehungen mit den Abendländern verbanden. Die Empörung des Archidiakons fand denn auch vielfach seitens dieser Fürsten eifrige Förderung. So erfahren wir, daß bereits auf dem Konvent von Mangate der Radscha von Angamale-Mangate zugegen war und die Bischofsweihe de Campos billigte.[13] Der Apostolische Kommissar P. Gioseppe Sebastiani berichtete am 8. Oktober 1656 an die Propaganda, daß der Radscha von Kochin die Mittelsperson war, durch die die Malabaren Ahatalla herbeiriefen.[14] Am Anfang des Schismas steht also bereits, den Abfall in jeder Weise begünstigend, das malabarische Landesfürstentum, das auch in der Folgezeit eifrig bemüht ist, seinen Einfluß auf den Gang der Ereignisse zu erhalten und zu verstärken, um die Spaltung seinen politischen Zielen dienstbar zu machen.

So klar und deutlich der Ausbruch des malabarischen Schismas im Lichte der Geschichte steht, so rätselhaft ist das Dunkel, das über dem Auftreten und der Person Ahatallas, von dem der Anstoß zur Spaltung ausging, sich ausgebreitet hat. Eines steht aber auch hier fest: Ahatallas Auftauchen in Indien ist nicht beziehungslos, er kam, weil er von den Thomaschristen gerufen war. Der Karmeliter Vincenzo di S. Catharina berichtet, daß die Thomaschristen in ihrer Unzufriedenheit mit dem Jesuitenregiment

[12] Sebastiani: l. c. 6

[13] Sebastiani: l. c. 5; Sommaria Relatione dello stato della Serra etc. SR Vol 233 fol 482

[14] SR Vol 232 fol 211

sich an drei verschiedene schismatische Patriarchen gewandt hätten, an den Patriarchen der Nestorianer in Mesopotamien, an den der Kopten in Alexandrien und an den Patriarchen der Jakobiten in Diarbekir, um so mit Sicherheit von irgend einer Seite einen Bischof zu erhalten. Der Patriarch der Kopten habe auf dieses Ansuchen hin den Ahatalla, der früher als Bischof der Kirche von Damaskus vorgestanden und der des Syrischen kundig war, nach Indien gesandt. Ahatalla, der den Auftrag gern angenommen, sei zunächst in Mossul bei dem nestorianischen Patriarchen vorstellig geworden, um von ihm Empfehlungsschreiben an die Thomaschristen zu erhalten. Erst dann habe er den Vorstoß nach Malabar unternommen.[15]

Was man an diesem Berichte angreifbar findet, ist die Behauptung, daß die Thomaschristen sich gleichzeitig von mehreren Religionsgemeinschaften einen Bischof erbeten hätten, deren Glaubensbekenntnisse in schroffstem Gegensatz zueinander stehen. Aber bereits La Croze hat darauf hingewiesen, daß ähnliche Vorkommnisse sich auch sonst in der Geschichte der orientalischen Kirchen belegen lassen. Zudem zeige der spätere Übertritt der Anhänger des Archidiakons zum Monophysitismus, daß die Thomaschristen nicht auf das Dogma, sondern auf den Ritus das Hauptgewicht legten.[16] Eine innere Unwahrscheinlichkeit kann man daher in den Angaben Vincenzos nicht erblicken.

Eine andere Auffassung vertritt Assemani. Nach ihm war Ahatalla ein Nestorianer, der von Mossul entsandt war.[17] Diese Ansicht hat wohl eine größere Wahrscheinlichkeit für sich, weshalb sie auch die allgemeinere ist. Jedenfalls war Ahatalla, wie die Ausführungen Germanns zeigen, kein Jakobit.[18] Der Apostolische Kommissar P. Giuseppe Sebastiani berichtet zwar unter dem 25. Oktober 1656 aus Surate an die Kongregation, der schismatische Bischof habe der jakobitischen Kirche angehört,[19] aber es scheint, daß er damit nur die Volksmeinung wiedergibt. In seiner 1666 veröffentlichten ersten Reisebeschreibung bezeichnet er Ahatalla als einen syrischen Bischof, den der Archidiakon durch geheime Briefe von Diarbekir herbeigerufen habe.[20] Aus dieser dürftigen Nachricht läßt sich jedoch nichts erschließen, was die Frage nach der Herkunft Ahatallas der Lösung näher bringen könnte.

---

[15] Vincenzo di S. Catharina: 162 f.
[16] La Croze: 357
[17] Assemani: tom. III. p. II. 462
[18] Germann: 452 [19] SR Vol 232 fol 211
[20] Prima speditione: 3; Germann: 451 Anm. 1

Zu einem ganz neuen Ergebnis gelangte Germann. Nach seinen Untersuchungen wurde Ahatalla mit großer Wahrscheinlichkeit von dem mit Rom unierten chaldäischen Patriarchen von Urumia nach Malabar geschickt. Die Beweise für seine Annahme sieht er einmal darin, daß im gleichen Jahre, in dem Ahatalla in Indien erscheint, der Patriarch Simeon sich in einem ausführlichen Schreiben an Papst Innozenz X. wendet, um ihm als dem obersten Hirten der Kirche zu huldigen. Dieser Schritt des Patriarchen lasse sich am leichtesten erklären unter der Voraussetzung, daß er um Indiens willen die Gunst des römischen Stuhles nachgesucht habe. Weiterhin sei es auffällig, daß die unierten Chaldäer zur selben Zeit wieder von der lateinischen Kirche abfielen, in der Ahatalla nach Goa vor die Inquisition gebracht wurde. Das Zerreißen der Union Urumias mit Rom sei daher als Gegenwirkung auf die Gefangennahme Ahatallas anzusehen, während man sonst dafür keinen Grund angeben könne. Sehr falle auch die merkwürdige Tatsache ins Gewicht, daß Ahatalla die lateinischen Kapuziner in Surate aufgesucht und sich ihnen zu erkennen gegeben habe. Endlich könne man es so am ungezwungensten erklären, daß Ahatalla vorgab, vom Papste gesandt zu sein. Seine Behauptung sei dann der kürzeste Ausdruck dafür, daß er von dem mit Rom unierten Patriarchen seine Sendung erhalten habe.[21]

Es muß zugegeben werden, daß diese Auffassung, die übrigens neuerdings auch von dem indischen Geschichtsschreiber der Thomaschristen Panjikaran vertreten wird,[22] etwas Bestechendes an sich hat. Sie erklärt vor allem die sonst kaum verständliche Tatsache, daß Ahatalla bei den Kapuzinern in Surate Unterstützung zu finden wähnte. Als Schismatiker, der die Absicht verfolgte, die Thomaschristen wieder unter die Kirchenhoheit eines schismatischen Patriarchen zu bringen, konnte er doch nicht hoffen, Förderung seitens lateinischer Missionare zu erfahren. Seine Handlungsweise bleibt daher rätselhaft, ja sinnwidrig, wenn man in ihm nicht einen mit Rom unierten Chaldäer erblickt.

Über die weiteren Schicksale Ahatallas liegen zuverlässige Berichte vor. Er wurde in Goa vor das Inquisitionsgericht gestellt, das ihn als Häretiker und Schismatiker zum Feuertode verurteilte.[23] Es wird im Jahre 1654 gewesen sein, als er in Goa den Scheiterhaufen besteigen mußte. Die Schuld an seinem Tode wird man wohl nicht einseitig der Inquisition aufbürden dürfen. Die portu-

[21] Germann: 453 ff.
[22] In Orientalia Christiana. Vol VI, Num. 23, pag. 93—136
[23] Vincenzo di S. Catharina: 171; Raulinus: 442

giesischen Behörden haben später sogar die vom Papst entsandten Apostolischen Missionare und Vikare als Eindringlinge in das Patronatsgebiet mit so unerhörter Härte verfolgt,[24] daß man wohl in dieser Einstellung der ostindischen Regierung, mit allen Mitteln den kirchenpolitischen Einfluß der Krone Portugals aufrechtzuerhalten, die letzte Ursache des tragischen Unterganges Ahatallas zu suchen hat. Man wollte zweifellos durch seine Hinrichtung ein warnendes Beispiel aufstellen, das jedem Orientalen ein für allemal die Lust nehmen sollte, einen Angriff auf Malabar ins Werk zu setzen. Aber damit ist diese einzige uns bekannte Vollstreckung eines Todesurteils in Glaubenssachen, das von der goanesischen Inquisition verhängt worden ist, keineswegs gerechtfertigt.[25] Sie war auch vom politischen Standpunkt aus ein schwerer Fehler, da sie die Thomaschristen mit tiefer Verbitterung erfüllte und so der Beseitigung des Schismas nur neue Hindernisse in den Weg stellte.

---

[24] Vgl. Jann: 190—205
[25] Vgl. Müllbauer: 301 Anm. 4

2. Die Ursachen des Schismas

Der Abfall der Thomaschristen kann nach all dem, was wir aus dem der Spaltung unmittelbar vorausgehenden Zeitabschnitt wissen, nicht überraschen. Umwälzungen politischer oder religiöser Art, die die Seele eines Volkes bis in ihre Tiefen aufwühlen, treten ja nicht plötzlich in Erscheinung, sie bereiten sich langsam und allmählich vor, und ihr katastrophales Hereinbrechen ist nichts anderes als das Ende einer langen Entwicklung. So ist auch der Schwur von Matanger, der die Bande der Thomaskirche mit Rom zerriß, nur das letzte Glied einer langen Kette von Geschehnissen, die wie das Wetterleuchten das Kommen des Sturmes ankündigten. Schon die Union vom Jahre 1599 war problematischer Natur. Wenn auch die Persönlichkeit des großen de Menezes am meisten zum Gelingen des Werkes von Diamper beigetragen hat, es kann trotzdem nicht geleugnet werden, daß viele Gemeinden nur unter dem Druck der portugiesischen Staatsgewalt und der mit ihr verbündeten Radschas die durch die Unionssynode geschaffene Lage anerkannten.[1] So blieb ein Grundstock unzufriedener Elemente zurück, die nach und nach neuen Zuzug erhielten, als die durch den schroffen Übergang von dem einheimischen patriarchalischen Kirchenregiment zu der dem orientalischen Empfinden wenig entsprechenden jesuitischen Kirchenzucht ausgelöste Mißstimmung langsam wuchs. Zunächst bedeutete schon die Durchführung der Beschlüsse von Diamper, ohne die eine Erweckung aus erstarrten Formen und eine Losschälung von eingedrungenem Heidentum nicht denkbar war, für die malabarische Kirche in vielen Stücken einen Bruch mit tausendjährigen Gewohnheiten.[2] Bei dem Bildungstiefstand, dem Klerus und Volk verfallen waren, mußte aber eine derartig tiefgreifende Änderung des bestehenden Kirchentums vielen als ein Aufgeben der gesamten Tradition der Thomaskirche erscheinen. Neigt nun der Asiate schon wenig zu revolutionären Umgestaltungen, so erst recht der Inder, dessen Sinn für Konser-

[1] In einem Brief an die Propaganda vom 22. August 1661 aus Kochin erwähnt der Apostolische Kommissar P. Giuseppe Sebastiani, daß Erzbischof de Menezes auf seiner Visitation in Malabar im Verlauf von acht Monaten 25000 Skudi ausgegeben habe, um sich die heidnischen Fürsten geneigt zu machen. Vgl. das Schreiben in SR Vol 233 fol 70t.

[2] Man denke an die von de Menezes eingeleitete Reform der Liturgie und an die Einführung des Zölibates.

vativismus das Kastenwesen in einer Jahrtausende umspannenden Geschichte zum beherrschenden Zug seines Volkstums geformt. Es war klar, daß dieses hartnäckige Festhalten an überlieferten Gebräuchen und Gewohnheiten neue Widerstände wachrufen mußte, die in Verbindung mit der vielerorts noch lebendigen Abneigung gegen die Portugiesen sich zu einer ernsten Bedrohung des Unionswerkes auswirken konnten.

Viel gefährlicher aber wurde die gärende Unzufriedenheit, die sich in den Kreisen der Kassanare breitmachte. Diese hatten bisher in angesehener Stellung ein Dasein geführt, das wenig gestört wurde durch die Last aufreibender Seelsorge. Bestand doch ihre ganze Tätigkeit in der Abhaltung des sonntäglichen Gottesdienstes und in der Spendung der Taufe. Dazu waren sie gewohnt, an ein ungebundenes, unbeaufsichtigtes Leben, an Simonie und Priesterehe. Dies alles aber wurde anders, seitdem in Kranganor ein Abendländer den Hirtenstab führte. Nun traten Forderungen an die Kassanare heran, die gemessen waren an dem europäischen Begriff der Seelsorge, während sie zur gleichen Zeit durch ständige Visitationen einer strengen Beaufsichtigung unterworfen wurden. Es konnte nicht ausbleiben, daß Kassanare von wenig idealer Gesinnung in der strengen Disziplin, der sie jetzt unterworfen waren, ein unerträgliches Joch erblickten.

Dennoch darf füglich bezweifelt werden, ob die aus dieser Wandlung der Dinge resultierende Opposition der Kassanare allein stark genug gewesen wäre, den Bruch mit Rom herbeizuführen. Daher war es verhängnisvoll, daß alle romfeindlichen Strömungen von dem Archidiakon aufgefangen und von diesem zielbewußt auf die Befreiung der syro-malabarischen Kirche hingelenkt wurden. Im Archidiakonat war wirklich der Mittelpunkt gegeben, von dem aus alle revolutionären Tendenzen ihre Organisation und ihre Stoßkraft erhielten. Bereits in der Institution des Archidiakonates selbst, wie sie sich zur damaligen Zeit entwickelt hatte, lag eine ernste Gefahr. Jahrhunderte lang hatte die tatsächliche Leitung der syromalabarischen Kirche in den Händen des jeweiligen Archidiakons geruht. Die meist aus Mesopotamien gesandten, volksfremden Oberhirten waren größtenteils wegen ihrer Unkenntnis der in Malabar bestehenden kirchlichen, politischen und sozialen Verhältnisse gar nicht in der Lage, die Thomaschristen selbständig zu regieren. Da sie gewöhnlich auch der Landessprache wenig mächtig waren, bedurften sie vor allem bei der Ausübung der zivilen Gerichtsbarkeit, die ja in den Amtsbereich des Bischofs fiel, der Hilfe des stammesangehörigen Archi-

diakons. Dadurch hatte dessen Kompetenzkreis allmählich eine solche Erweiterung erfahren, daß die Autorität des Oberhirten sich schließlich nur noch auf die Erteilung der Weihen und auf die Bestätigung der vom Archidiakon vorgenommenen Regierungshandlungen beschränkte. Während so die schismatischen chaldäischen Bischöfe in keinen näheren Kontakt mit den Gläubigen traten und eigentlich immer Fremdlinge in ihrer Diözese blieben, stand der Archidiakon infolge seiner amtlichen Betätigung stets dem Volke nahe, mit dem er schon allein deshalb verwurzelt war, weil seine Würde altem Herkommen gemäß in derselben Familie sich forterbte.[3] Dadurch gewann aber seine Machtposition eine wesentliche Stärkung, denn im Konfliktsfalle mit dem volksfremden Oberhirten neigte bei der Traditionsgebundenheit der Syromalabaren die Masse der Kassanare und Gläubigen stets dazu, der Fahne des Archidiakons zu folgen.

Im Besitze einer solchen Machtfülle mußten die natürlichen Herrschgelüste des Archidiakons rege werden.[4] Solange freilich die Bischöfe der Syromalabaren sich damit begnügten, die dekorative Spitze der Thomaskirche zu bilden, fanden dieselben im Genusse der Rechte, die im Archidiakonat angehäuft waren, ihre volle Befriedigung. Sobald aber auf dem erzbischöflichen Stuhl von Kranganor ein Mann saß, der die volle Regierungsgewalt für sich beanspruchte und der darauf ausging, das Amt des Archidiakons zu der Bedeutungslosigkeit einer bloßen Titularwürde herabzudrücken, sah sich derselbe in seiner Existenz bedroht. Es lag im natürlichen Lauf der Dinge, daß der Archidiakon nicht kampflos seine Stellung preisgab. Mit stets wachsender Leidenschaft, mit List und Gewalt haben die beiden Inhaber des Archidiakonates diesen Kampf um die Herrschaft über die Thomaschristen geführt. Unschwer kann man in diesem Ringen drei verschiedene Phasen feststellen. Die erste umfaßt die Auseinandersetzungen des Archidiakons Georg mit dem Erzbischof de Menezes. Georg verfolgte dabei das Ziel, die Union mit Rom unmöglich zu machen. Nachdem diese trotz seines Widerstandes

---

[3] In seiner Klageschrift an die Propaganda vom 5. Januar des Jahres 1634 nennt Archidiakon Georg sich ausdrücklich: „Georgius haereditario iure Archidiaconus Christianorum Divi Thomae..." SR Vol 138 fol 242.

[4] Aus dieser Erwägung heraus hat später wohl die Propaganda ihrem Kommissar P. Gioseppe Sebastiani den Auftrag gegeben, die Erblichkeit des Archidiakonates zu beseitigen und seine Rechte so weit als möglich zu beschneiden. Vgl. Instruttione al P. F. Gioseppe di Santa Maria, Carmelitano Scalzo, per li negoti, che deve trattare, et operare nell' Indie Orientali, e specialmente nella Serra. SR Vol 233 fol 34t.

geschlossen war und unter der Regierung von Bischof Roz sich langsam festigte, trat der Kampf in sein zweites Stadium. Dieses kennzeichnet sich dadurch, daß Georg unter formeller Anerkennung der Union nun mit dem Erzbischof um die Aufrechterhaltung seines Einflusses auf die Regierung der Thomaschristen rang. Auch der Nachfolger Georgs, Thomas de Campo, befolgte in den ersten Jahren seiner Amtszeit die gleiche Politik. Doch verlor der Archidiakon in dem ungleichen Kampf immer mehr an Boden, während die Macht des Erzbischofs stets weiter um sich griff. Das ergibt sich klar aus einer Abmachung zwischen Erzbischof und Archidiakon vom 12. Dezember 1645, die eine klare Scheidung der beiderseitigen Rechtsansprüche herbeiführen will. In dieser heißt es: „Wenn der Erzbischof Streitigkeiten der Christen schlichtet, muß er vorher den Archidiakon hören, falls dieser zugegen ist. Bei der Abwesenheit desselben kann der Erzbischof selbständig handeln. Will der Erzbischof die heiligen Weihen erteilen, so ist es die Aufgabe des Archidiakons, dem Erzbischof über die Lebensführung der Weihekandidaten Bericht zu erstatten. Macht der Archidiakon von diesem Recht keinen Gebrauch, dann kann der Erzbischof nach eigenem Ermessen zur Ordination schreiten. Die amtlichen Schriftstücke des Erzbischofs an die Pfarrer müssen vom Archidiakon oder dessen Sekretär unterzeichnet sein. Weigert sich aber der Archidiakon, ein Schreiben des Oberhirten mit seiner Gegenzeichnung zu versehen, so dürfen die Pfarrer dasselbe trotzdem in Empfang nehmen. Diözesansynoden sind dem Archidiakon und den Kassanaren rechtzeitig anzuzeigen. Ihre Zustimmung ist zur Beschlußfassung erforderlich. Auch Teilsynoden sind dem Archidiakon bekannt zu geben. Diese sind auch dann beschlußfähig, wenn der Archidiakon eine Beteiligung daran ablehnt. Bei Visitationsreisen, die dem Archidiakon rechtzeitig anzukündigen sind, muß dieser den Erzbischof begleiten.[5]

Diese Vereinbarung, die in Gegenwart des Vizekönigs und mehrerer Mitglieder der Gesellschaft Jesu getroffen wurde, stellt ohne Zweifel einen Ruhepunkt im Verlaufe des unheilvollen Streites dar. Seitens des Erzbischofs war sie ein geschickter Schachzug, durch den die Forderungen Thomas de Campos rechtlich festgelegt und dadurch in ihre Schranken zurückgewiesen werden sollten. In der Tat ergibt sich aus den einzelnen Bestimmungen des Vertrages, daß die einst beherrschende Stellung des

[5] Mackenzie: 75, Anm. 63

Archidiakons aufs tiefste erschüttert ist. Wenn ihm auch noch einige Rechte verblieben sind, bestimmenden Einfluß vermag er nicht mehr auf die Leitung der Diözese auszuüben. Doch hinderte dies alles Thomas de Campo nicht, an seinen hierarchischen Aspirationen festzuhalten. Das scheint sich auch darin auszusprechen, daß er die Übereinkunft als „Archidiakon von ganz Indien" unterzeichnete.[6] Indes konnte sich Thomas de Campo unmöglich der Einsicht verschließen, daß einem lateinischen Oberhirten gegenüber die bisherige Bedeutung des Archidiakonates sich nicht aufrecht erhalten ließe. So drängte sich ihm von selber die Notwendigkeit auf, seine Taktik von Grund auf zu ändern. Nur darin konnte aber diese Änderung bestehen, daß der Archidiakon nun selber seine Hand nach dem Hirtenstab ausstreckte. So tritt der Kampf zwischen den beiden Hierarchen in sein drittes Stadium, in dem keine Verständigungsmöglichkeit mehr offen bleibt. Es ist aber nicht gerade bedeutungslos, daß Thomas de Campo erst dann als Prätendent des Erzstuhles von Kranganor auftrat, als durch den Untergang Ahatallas sich alle Hoffnungen auf einen schismatischen Oberhirten zerschlagen hatten. Denn es zeigt, daß er nur zögernd sich zum Äußersten entschloß. Man würde jedoch fehlgehen, wollte man dieses Zaudern mit einer Entschlußunsicherheit des Archidiakons begründen, es erklärt sich hinreichend daraus, daß die Erhebung eines Einheimischen auf den erzbischöflichen Thron uraltem Herkommen widersprach und deshalb bei den allen Neuerungen abgeneigten Syromalabaren nur langsam auf Verständnis stoßen konnte.

Zieht man diese Tatsache in nähere Erwägung, so erhebt sich unwillkürlich die Frage, ob es einer klugen und weitsichtigen Politik nicht doch gelungen wäre, Thomas de Campo vor dem endgültigen Bruch mit dem Erzbischof zu bewahren. Nach dem bisher Gesagten kann dieselbe wohl für den Fall bejaht werden, daß der Erzbischof sich mit der bedeutungslosen Rolle der früheren schismatischen Oberhirten begnügt hätte. Man darf aber nicht übersehen, daß eine derartige Selbstbeschränkung ihm die Möglichkeit genommen hätte, eine durchgreifende Reform, die ein dringendes Gebot der Stunde war, ins Werk zu setzen. Schon aus diesem Grunde mußte er eine Verkürzung seiner Rechte und eine Schwächung seines Einflusses weit von sich weisen. Stellt man nun noch in Rechnung, daß der Erzbischof dem Volke der Portugiesen angehörte, die in Indien als Eroberer mit überlegenem

[6] Mackenzie: 75, Anm. 63

Selbstgefühl den einheimischen Völkern gegenübertraten, so wird es klar, daß für ihn ein Sichbescheiden gegenüber dem Archidiakon nicht in Frage kam. Zudem konnte der Erzbischof sich auf sein gutes Recht berufen, wenn er die im Laufe der Jahrhunderte zugunsten des Archidiakons eingetretene Verlagerung der Regierungsgewalt wieder rückgängig zu machen versuchte.

Von diesem Standpunkt aus gesehen war der Konflikt unvermeidlich. Daß er aber mit dem Abfall der gesamten Thomaskirche enden mußte, wird man allen Ernstes nicht behaupten können. Thomas de Campo hätte wohl kaum die Fahne der Revolution ergriffen, wenn er sich über die Wirkung seiner Tat auf die Gläubigen im Unklaren gewesen wäre. Er wußte wohl, daß der Erzbischof längst im Volke keine Anhängerschaft mehr besaß, daß im Gegenteil eine gefährliche Unzufriedenheit und eine unüberwindliche Abneigung gegen das herrschende Regime die weitesten Kreise erfaßt hatte.

So stoßen wir auf die Frage, wie es soweit kommen konnte, daß der Erzbischof bei seinen Gläubigen allen Rückhalt verlor und schließlich nur noch einsam inmitten seiner Herde stand. Diese Frage ist gleichbedeutend mit jener, inwieweit die Jesuiten am Ausbruch des Schismas Schuld tragen.

Die älteren jesuitischen Historiker gehen entweder an diesem Problem vorbei oder sie sehen die Ursachen der Auflehnung der Thomaschristen gegen ihre Herrschaft einseitig in der von dem Archidiakon und seinem aus unzufriedenen Kassanaren sich zusammensetzenden Anhange betriebenen Hetzpolitik.[7] Hingegen steht die neuere Geschichtsschreibung der Gesellschaft Jesu der Frage viel unbefangener gegenüber.[8] Eine an sachliche Gesichtspunkte gebundene Forschung wird sich eben immer bemühen müssen, Licht und Schatten gleichmäßig zu verteilen. So kann man auch in unserem Falle nicht alles Dunkel nur auf einer Seite erblicken. Denn wie sehr man auch die entscheidende Rolle betonen muß, die dem Archidiakon als treibendem Faktor zufällt, es muß doch überraschen, daß mit verschwindender Ausnahme das gesamte Volk der Thomaschristen mit einer fast beispiellosen Leidenschaftlichkeit sich der Leitung durch die Gesellschaft Jesu entzog. Hier zeigt sich doch zum mindesten mit nicht zu verkennender Deutlichkeit, daß es der jesuitischen Erziehungsarbeit nicht gelungen ist, den Weg zum Herzen des Volkes zu finden. Man wird freilich zur Abschwächung dieses Vorwurfes darauf

[7] So z. B. Antonio Franco. Vgl. Annus gloriosus S. J. in Lusitania. p. 515
[8] Vgl. Huonder: 66

hinweisen können, daß es abendländischem Denken überhaupt schwerfällt, sich in der Welt asiatischen Fühlens und Empfindens zurechtzufinden, aber auch dieses Zugeständnis kann den erhobenen Vorwurf nicht voll entkräften, zeigt doch die jesuitische Missionsmethode dieses Zeitraumes, daß sie in anderen Ländern, etwa in China, mit Erfolg fremdes Volkstum in seiner Eigenart erfaßte.

Untersuchen wir nun die Ursachen des näheren, denen das Entstehen der jesuitenfeindlichen Atmosphäre bei den Syromalabaren zuzuschreiben ist, so entdecken wir als erste das eifersüchtige Bestreben der Jesuiten, das Gebiet der Thomaschristen als ausschließliches Arbeitsfeld ihrer Gesellschaft von allen Einflüssen der übrigen Orden freizuhalten. Wenn man auch in diesem Bemühen nicht ohne weiteres eine allzu große Sorge für das Wohl des eigenen Ordens erblicken darf, es vielmehr hinreichend mit der Notwendigkeit einheitlichen und geschlossenen Vorgehens begründen kann, so wirkte es sich doch in der Tat unheilvoll auf die Thomaschristen aus. Denn war einmal infolge vorausgegangener Fehler und Mißgriffe eine ungünstige Stimmung gegen die jesuitische Kirchenleitung in Bildung begriffen, so mußte diese durch die Aussichtslosigkeit, jemals einen anderen Erzbischof als aus der Mitte der Jesuiten zu erhalten, sich nach und nach zur Feindseligkeit steigern und schließlich den Gedanken des Abfalles zur Reife bringen. Das hat der Karmeliter Philippus a SS. Trinitate, der sich um 1636 an der Malabarküste aufhielt, mit den Augen eines scharfsichtigen Beobachters bereits eindeutig festgestellt, wenn er schreibt: „... ibi reperiuntur Christiani Catholici dicti Sancti Thomae, qui in suis officiis lingua utuntur Chaldaica, suum habent Archiepiscopum unius semper ordinis Religiosum; haec enim religio quasi hereditario iure hunc Archiepiscopatum possidet; unde vivente Archiepiscopo successor eligitur, quod illos maxime irritat Christianos, qui propterea saepe schismata fovent."[9] Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß das Nebeneinanderwirken mehrerer Orden wegen des damit notwendig verbundenen Wettstreites um die Liebe und Zuneigung des Volkes alle Parteien zu erhöhter Aufmerksamkeit auf die Methoden ihres Arbeitens gezwungen hätte. Fehlgriffe wären leichter vermieden worden, und waren sie doch einmal begangen, dann hätte die Furcht vor der Kritik der anderen ihre Wiederholung verhindert. Konkurrenz — wenn sie sich innerhalb der

[9] Philippus a SSma Trinitate l. II c. XIII. p. 91

Grenzen des Erlaubten und des feinen Taktes hält — ist ein steter Antrieb zum Vorwärtsdrängen, der Erschlaffung fernhält.

So aber trat die gegenteilige Wirkung ein. Bereits 1634 mußte der Dominikaner Francesco Donati in einem Schreiben an den Sekretär der Propaganda seine warnende Stimme erheben und ihn auf die Mißstände in Malabar aufmerksam machen.[10] Ausdrücklich stellt er fest, daß die Abneigung gegen das Jesuitenregiment in stetem Wachsen begriffen sei. Es konnte ja auch nicht ausbleiben, daß das Bemühen der Jesuiten, die Thomaschristen von allem Verkehr mit den sonstigen Ordensleuten abzuschnüren, das äußerste Mißtrauen bei diesem so eifersüchtig auf seine Freiheit bedachten Volke wecken mußte. Fühlte es sich doch durch diese Behandlung überwacht und in seiner Bewegungsfreiheit eingeengt. Es ist daher kein Zufall, daß in den Berichten des syromalabarischen Klerus nach Rom die Klagen über diese Bevormundung einen so weiten Raum einnehmen. Man kann daraus nur ersehen, wie tief die Thomaschristen sich durch dieses kleinliche Verfahren verletzt fühlten.

Die Beschwerdeliste der Syromalabaren weist indes noch andere Punkte auf. Einer der wichtigsten ist der Vorwurf, daß die jesuitische Kirchenleitung bewußt darauf ausging, die größeren Pfarreien nach und nach mit Mitgliedern ihres Ordens zu besetzen. Schon Germann hat diese Vermutung ausgesprochen, ohne sie jedoch mit einem durchschlagenden Argument stützen zu können.[11] Seine Ansicht erhält aber eine neue Grundlage durch den Bericht einiger portugiesischer, in Malabar wirkender Pfarrvikare, wonach Erzbischof Garzia vor der Ankunft des Apostolischen Kommissars P. Giuseppe Sebastiani keine Weihen erteilt habe. Nur einmal habe er einige Kassanare der Gemeinden Carturti und Diamper ordiniert. Weiterhin behauptet dasselbe Aktenstück, daß in dem Kolleg für den einheimischen Klerus Malabars zu Cenota sich niemand unter den Klerikern befand, der Syrisch studierte. Nach der Ankunft Sebastianis habe Garzia jedoch mehr als 30 Kandidaten die Ordines gespendet.[12]

Diese Handlungsweise des Erzbischofs, die an sich schwer verständlich erscheint, erweist sich als berechnendes Vorgehen, wenn man die Behauptung Germanns als Erklärungsgrund annimmt.

---

[10] Vgl. sein Schreiben an den Sekretär der Propaganda vom 7. Februar 1634 aus Goa. SR Vol 138 fol 233—234t. [11] Germann: 442

[12] SR Vol 232 fol 167. Es handelt sich um Christoph de Miranda, Vikar der Pfarrei St. Peter auf der Insel Bendurte und Manuel Vas, Vikar der Pfarrei di Nostra Signora della Salvatione in Kochin.

Denn wenn die Jesuiten dahin zielten, sich in den Besitz der Pfarreien zu setzen, war eine zahlenmäßige Verringerung des malabarischen Klerus zur Notwendigkeit geworden. Es war dann auch überflüssig, in Cenota Syrisch zu dozieren, da die jesuitischen Pfarrer die lateinische Liturgie einführten. Dagegen verschlägt es nichts, wenn Garzia nach der Einsetzung eines Apostolischen Kommissars für Malabar wieder dazu überging, einheimische Kleriker zu ordinieren. Der Grund ist zu durchsichtig. Garzia wollte eben Sebastiani jeden Vorwand nehmen, ungünstige Berichte über seine Verwaltung nach Rom zu schicken.

Daß es sich bei diesen Maßnahmen wirklich um eine systematische Verdrängung des einheimischen Elementes aus dem Pfarrklerus handelt, ergibt sich übrigens aus einer weiteren Anklageschrift im Archiv der Propaganda, die in knapper Zusammenfassung die hauptsächlichsten Beschwerdepunkte der Syromalabaren aufzählt.[13] Dieselbe spricht es ganz offen aus, daß die Jesuiten die freiwerdenden Pfarrstellen für sich in Anspruch nahmen.

Es bedarf keiner Erläuterung, daß eine derartige Politik, die sich ja nicht verschleiern ließ, die größte Erregung sowohl in den Reihen der Kassanare als auch im Volke hervorrief. Trug sie doch zu unverkennbar die Tendenz an der Stirne, die Thomaschristen in vollständige Abhängigkeit von der Gesellschaft Jesu zu bringen. Empörte sich dagegen schon der diesem Stamme angeborene Freiheitstrieb, der in jahrhundertlangen Kämpfen mit den heidnischen Fürsten Malabars sich unausrottbar der Volksseele eingesenkt hatte, so mußte die Zurücksetzung und Minderbewertung ihres Volkstums, die sich in dieser Methode aussprachen, die Thomaschristen nur noch mehr in ihrer Opposition bestärken.

Damit soll jedoch keineswegs behauptet werden, daß das Vorgehen Garzias und seiner Mitarbeiter jeder sachlichen Begründung entbehrte. Die zeitgenössische Literatur weist mehrfach darauf hin, daß die Bildung des malabarischen Klerus gänzlich ungenügend war.[14] Aus dieser theologischen Unwissenheit ergab sich eine für den Abendländer schwer begreifliche Gleichgültigkeit gegenüber den Arbeiten einer geregelten Seelsorge. Es war daher naheliegend, daß man auf Seiten der Jesuiten immer mehr

[13] Punti de'quali vengono tassati Mons. Arcivescovo della Serra et i Padri della Compagnia di quella Missione. SR Vol 233 fol 151—153. Vermutlich ist der Apost. Kommissar P. Gioseppe Sebastiani der Verfasser.

[14] Gouvea: l. I c. XVIII. p. 58t

dahin gelangte, die Brauchbarkeit des einheimischen Elementes für das Ziel einer Erneuerung und Wiederbelebung der Thomaskirche in Abrede zu stellen. Mit europäischen Priestern, die an Wissenschaft und Seeleneifer die eingeborenen Kassanare weit überragten, ließ sich das aus der Synode von Diamper festgelegte Programm viel leichter und schneller verwirklichen. Auch war die Union mit Rom in ungleich höherem Maße gesichert, wenn alle größeren Pfarreien von Jesuiten geleitet wurden. All diese Erwägungen mögen das Verhalten Garzias mit bestimmt haben. Dennoch wies die Rechnung, wie der Verlauf der Dinge offenbarte, einen verhängnisvollen Fehler auf. Denn der Priesterstand Malabars war seit Jahrhunderten so sehr mit dem Volke verwurzelt, daß seine Zurückdrängung notwendig die schwersten Erschütterungen im Gefolge haben mußte. Eine auf die festeste Verbindung der syromalabarischen Kirche mit Rom hinaussteuernde Politik hätte daher ihre Hauptaufgabe in der wissenschaftlichen und moralischen Hebung des einheimischen Klerus erblicken müssen. Dadurch wäre die jesuitische Leitung mehr als väterliche Betreuung empfunden worden, während das auf die Schwächung des malabarischen Elementes hinauslaufende System sich notwendig als Fremdherrschaft darstellte.

Der Eindruck, einer nur an selbstsüchtigen Gesichtspunkten sich orientierenden Verwaltung verhaftet zu sein, wurde zu allem Unheil noch vertieft durch die seit den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts sich ständig verschlechternden politischen Verhältnisse Portugiesisch-Ostindiens, die eine regelmäßige Auszahlung der von den portugiesischen Behörden versprochenen Gehälter für die Kassanare unmöglich machten. Bereits Archidiakon Georg hat in seiner Eingabe an die Propoganda vom Jahre 1634 Klage erhoben gegen die Nichterfüllung der auf der Synode von Diamper eingegangenen finanziellen Verpflichtungen und dabei einseitig die Jesuiten verdächtigt.[15] Obgleich dieselben aber in diesem Punkte keine Schuld traf, da sie ja nicht für die leeren Kassen der portugiesischen Regierung verantwortlich gemacht werden konnten, so setzte sich doch infolge der allgemeinen Abneigung, die gegen die Gesellschaft herrschend geworden war, nach und nach die Auffassung fest, daß die Jesuiten die von den portugiesischen Verwaltungsorganen ihren Händen zur gerechten Verteilung anvertrauten Unterstützungsgelder den Kassanaren vorenthielten und für ihre eigenen Zwecke verwendeten. Die

[15] Vgl. I. Kapitel S. 28

Erbitterung, die infolge dieser irrigen Meinung sich den Gemütern mitteilte, kann man nur an den Schwierigkeiten ermessen, die der Apostolische Kommissar P. Hyazinth in der gleichen Sache zu überwinden hatte. Ihm gegenüber erklärten später die Kassanare jener Gemeinden, die erneut den Weg nach Rom gefunden hatten, daß diese den Jesuiten zugeschriebene Ungerechtigkeit den entscheidenden Anstoß zu ihrer Empörung gegeben habe.[16]

Es bleibt nun noch zu untersuchen, inwieweit die Regierung Erzbischof Garzias zur Anhäufung neuen Zündstoffes beigetragen hat. Garzia war geboren zu Alter do Cham in der Diözese Elvas in Portugal. Am 19. Juni 1598 trat er noch im jugendlichen Alter in die Gesellschaft Jesu ein. 1602 kam er nach Goa, wo er seine Studien vollendete. Nachdem er in Kochin Philosophie doziert hatte, ging er als einfacher Missionar an die Fischerküste, wo er lange Jahre tätig war. Danach finden wir ihn wieder in Goa als Lektor der Theologie und etwas später als Rektor des dortigen Kollegs St. Paul und des Profeßhauses. Als ihn der König von Portugal zum Erzbischof von Kranganor ernannte, stand er an der Spitze der goanesischen Provinz seines Ordens. Garzia wird uns als seeleneifrig, standhaft und sehr wohltätig geschildert. In seiner Residenzstadt Kranganor sollen fast alle Armen von seiner Hand gelebt haben. Neben seiner aszetischen Lebensführung werden auch seine reichen Kenntnisse rühmend erwähnt. So z. B. besaß er ein reiches musikalisches Können, das er in den Dienst der Verschönerung des Gottesdienstes seiner Diözese stellte.[17] Sein sprachliches Wissen erregte allgemeine Bewunderung. Franco sagt von ihm, daß er neben seiner portugiesischen Muttersprache des Spanischen, Lateinischen, Griechischen, Hebräischen, Chaldäischen, Syrischen, Tamulischen, Canaresischen und Hindostanischen mächtig war.[18] Jedoch wird man letztere Behauptung mit Zurückhaltung aufnehmen müssen, denn eine Beschwerdeschrift gegen ihn, die einige seiner Diözesanen dem Apostolischen Kommissar P. Gioseppe Sebastiani überreichten, hebt ausdrücklich hervor, daß Erzbischof Garzia das Syrische überhaupt nicht verstand und die malabarische Landessprache nur sehr unvollkommen beherrschte.[19] Indes kann man die Berichte über seinen hervorragenden persönlichen Charakter unbedenklich als glaubwürdig ansprechen, denn so sehr auch seine Person im Mittel-

[16] Vgl. III. Kapitel, S. 118 f. [17] Franco: 514 ss. [18] l. c. 516
[19] Copia d'una l'ttra di 4 Parochiani scritta al R. P. Gioseppe di S. Maria Commissario A'plo. Das Schreiben ist datiert vom 10. Dezember 1657. SR Vol 232 fol 95—97.

punkt des Kampfes stand und die Zielscheibe der Angriffe seiner revoltierenden Untergebenen bildete, niemand hat seine Lauterkeit und Unbescholtenheit angezweifelt.

Was Erzbischof Garzia mit den Thomaschristen entzweite, war die Härte und Schroffheit seines Temperamentes, die ihn jedes psychologische Einfühlungsvermögen in die jeweilige Lage vermissen ließ, so daß er, anstatt die Syromalabaren durch ein herablassendes und liebenswürdiges Benehmen anzuziehen, sie durch die verletzende Kälte seines Wesens abstieß. Die oben erwähnte Klageschrift stellt gerade diesen Punkt an die erste Stelle. Auch kann man Garzia nicht ganz freisprechen von jenem selbstbewußten Rassegefühl der portugiesischen Konquistadoren, das in der eingeborenen Bevölkerung nur Menschen erblickte, die zum Dienen geschaffen sind. Das kommt u. a. auch darin zum Ausdruck, daß er malabarische Priester bei einer Audienz stehen ließ, während er die anwesenden portugiesischen Laien zum Sitzen einlud.[20] Auf die Thomaschristen machte dies einen empörenden Eindruck. Die Mißstimmung gegen ihn, die in dem barschen Ton seines Wesens ihre Wurzel hatte, erhielt zudem immer neue Nahrung durch die weitgehende, freiwillige Abschließung von allem Verkehr mit dem Volke, der Garzia sich unterzog. In aristokratischer Unnahbarkeit thronend leitete er von Kranganor aus seine weite Diözese, ohne auch nur zu versuchen, durch die Gestaltung eines engen Kontaktes mit seinen Untergebenen sich den Weg zu deren Herzen zu bahnen. Diese Tatsache wird grell beleuchtet durch die vielen Klagen über die Vernachlässigung der Visitationspflicht seitens des Erzbischofs. Ja, er muß sich sogar den Vorwurf gefallen lassen, daß mehrere Kirchen wegen des Ausbleibens jeder Visitation vollkommen verwahrlost seien.[21] Ob die letzten Motive dieses merkwürdigen, mit den Pflichten eines eifrigen Oberhirten im Widerspruch stehenden Verhaltens in einer stets wachsenden Menschenscheu des alternden Garzias zu suchen sind, mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall war es ein taktischer Fehlgriff von weitreichender Bedeutung. Denn das Ringen mit dem Archidiakon entschied sich letztlich durch die Stellungnahme des Volkes. Nachdem der Kampf nun einmal entbrannt war, hätte Garzia mit dem Aufgebot aller Kräfte sich die Zuneigung des Volkes erobern müssen, denn die Stärke des Archidiakons lag in seiner Verwurzelung mit der Masse der Gläubigen. Statt dessen

[20] l. c.

[21] Punti de'quali vengono tassati Mons. Arcivescovo della Serra et i Padri della Compagnia. SR Vol 233 fol 151—153.

überließ der Erzbischof das Feld seinem listigen Gegenspieler, der nun alle Künste der Demagogie anwendete, um dem Erzbischof den Boden unter den Füßen zu entziehen.

Je mehr die herrschende Spannung wuchs, um so leichter fanden bei den überhitzten Gemütern alle, sogar haltlose Anschuldigungen Gehör. Selbst begründete Maßnahmen des Erzbischofs wurden nun verzerrt und zur Aufpeitschung des Volkes benutzt. So z. B. stellte man es als Ausfluß jesuitischer Herrschsucht hin, daß Garzia zu den theologischen Prüfungen nur Jesuiten als Examinatoren heranzog.[22] Der Vorwurf entbehrte jedoch jeder Berechtigung, denn da sich unter den Kassanaren kaum jemand befand, der die notwendigen theologischen Kenntnisse aufwies, blieb dem Erzbischof gar nichts anderes übrig, als seine Ordensgenossen zu diesem Amte zu berufen. In ähnlicher Weise mißdeutete man auch die Verordnung, wonach die Alumnen des Kollegs von Cenota die Kosten ihres Unterhaltes selber aufzubringen hatten. Das Kolleg hatte früher regelmäßige Zuschüsse von der königlichen portugiesischen Kammer erhalten, die für die malabarischen Kleriker bestimmt waren.[23] Nachdem aber die finanzielle Notlage Ostindiens diese Spenden nicht mehr erlaubte, war die Existenz des Kollegs in Frage gestellt, wenn nicht seine Insassen selber dafür aufkamen. Die Maßnahme Garzias war also durch die Verhältnisse gerechtfertigt. Desungeachtet beschuldigten die Thomaschristen ihn des Geizes und der Habsucht.[24] Es war eben bereits so weit gekommen, daß die Kluft zwischen den Jesuiten und den Syromalabaren sich nicht mehr überbrücken ließ, sondern durch immer neu genährtes Mißtrauen sich täglich vertiefte. In dieser Situation war nur noch ein äußerer Anlaß erfordert, um die Katastrophe herbeizuführen. Diesen ergab das Auftreten des Syrers Ahatalla.

Eine Untersuchung über die Hintergründe der malabarischen Kirchenspaltung kann an dieser rätselhaften Persönlichkeit nicht vorübergehen, ohne die Wirkung seines tragischen Endes auf den Ausbruch des Schismas zu beleuchten. Die Unzufriedenheit mit den bestehenden kirchenpolitischen Zuständen hatte begreiflicherweise bei den Syromalabaren eine große Sehnsucht nach einer Umwälzung und Neugestaltung geweckt. Diese mußte um so stärker werden, je drückender man die herrschenden Verhältnisse empfand. Als daher sich in Malabar die Kunde verbreitete, daß ein neuer Bischof auf dem Wege zu ihnen sich befinde, der zudem

[22] SR Vol 232 fol 95 [23] Barretto: 25
[24] Punti de'quali vengono tassati... SR Vol 233 fol 152.

vom Papste selber gesandt sei, ging ein Sturm der Begeisterung durch die Lande, der jedoch sofort einer tiefen Bestürzung und der leidenschaftlichsten Empörung wich, als die Nachricht von der Verhaftung desselben durch die Portugiesen und die Jesuiten sich verbreitete. Als dann Erzbischof Garzia alle Forderungen der Thomaschristen, die auf die Befreiung Ahatallas hinzielten, in der schroffsten Form abgelehnt hatte, und dieser zu Schiff nach Goa vor das Inquisitionstribunal geschafft wurde, mußte es auch dem Einfältigsten klar sein, daß man alle Hoffnungen, auf rechtlichem Wege eine Änderung zu erreichen, endgültig zu begraben waren. So sahen sie sich denn für unwiderruflich der ihnen so verhaßten Jesuitenherrschaft ausgeliefert. Aber gerade der Gedanke, daß das Regime der jesuitischen Erzbischöfe sich nach dem Siege über Ahatalla verewigen werde, entfachte die verhaltene Glut ihres Widerstandes zur hellen Flamme. Nicht länger konnten und wollten sie ein solches Joch ertragen. So ist der Abfall von Erzbischof Garzia die nächste Wirkung der Gefangennahme Ahatallas. Sie war es, die den Feuerbrand in den seit Jahrzehnten aufgehäuften Zündstoff warf. Dabei soll jedoch nicht unbeachtet bleiben, daß der Archidiakon in diesem bedeutungsvollen Augenblick führend auftritt. Indem er sich zum Sachwalter seiner bedrängten Stammesgenossen aufwarf, fiel ihm der Gegenstand seiner geheimen Wünsche und Bestrebungen als reife Frucht in den Schoß: die Herrschaft über die Thomaskirche.

Hat die durch Ahatallas Niederlage zerstörte Hoffnung auf eine Befreiung von dem strengen Jesuitenregiment den schon lange als drohende Wetterwolke über Malabar stehenden Revolutionssturm entfesselt, so war es vor allem die Grausamkeit, mit der man ihm ein Ende auf dem Scheiterhaufen bereitete, die dem Aufstand der Syromalabaren die Note tiefster Erbitterung und leidenschaftlicher Härte gab. Der unversöhnliche Haß, mit dem die Schismatiker später das Wirken der Apostolischen Kommissare zu vereiteln trachteten, erklärt sich vorab aus dieser Tatsache. Fast wäre daran das ganze Reunionswerk gescheitert. Auf ihren gefahrvollen Reisen von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde, war es überall die Frage nach dem Schicksal Ahatallas, die sich wie eine unübersteigbare Wand zwischen den Gläubigen und den päpstlichen Abgesandten aufrichtete.[25] Nur mühsam gelang es denselben, den unheilvollen Eindruck zu verwischen, den das Ereignis hervorgerufen hatte.

[25] Vincenzo di S. Catharina: 171

Erhebt sich nun auch kein Zweifel darüber, daß die Beseitigung Ahatallas ein schwerer Fehlgriff war, so muß man sich doch hüten, den Schritt Garzias in Bausch und Bogen zu verdammen. Zum mindesten läßt er sich verstehen. Zunächst darf die Verantwortung für Verurteilung und Hinrichtung des Schismatikers nicht ihm aufgebürdet werden, denn diese trägt die goanesische Inquisition, vor deren Gerichtsschranken Ahatalla gestellt wurde. Der Erzbischof und die Jesuiten sind daran nur insoweit beteiligt, als sie an der Verhaftung Ahatallas schuld sind. Aber man muß sich doch fragen, ob es überhaupt einen anderen Ausweg aus der verhängnisvollen Situation für Garzia gab. Denn ließ er den schismatischen Bischof unbehelligt in das Gebiet der Thomaschristen vordringen, dann war der Abfall eine vollendete Tatsache. Schickte man ihn nach Syrien zurück, so blieb die Gefahr bestehen, daß er selbst oder ein anderer eines Tages den mißlungenen Versuch erneuern würden, während seine Inhaftnahme jedem zur Warnung diente. So ergab sich als einzige Möglichkeit die Gefangensetzung Ahatallas. Zu dieser drängten wohl auch die portugiesischen Behörden, die bei dem gefährlichen Anwachsen der holländischen Macht in Indien die Bundesgenossenschaft der Thomaschristen mehr denn je als notwendig empfanden. Diese war aber am ehesten gewährleistet, wenn ein Portugiese an der Spitze der malabarischen Kirche stand und dieselbe mit Rom uniert war. Denn ein aus dem vorderen Orient entsandter Schismatiker mußte naturgemäß Anlehnung an die Holländer suchen, um seine Unabhängigkeit zu wahren.

Wie sehr die Portugiesen auf diesen Punkt Gewicht legten, ergibt sich aus den Bestimmungen des Friedensvertrages, den der Samorin am 2. September 1696 unter der Regierung des Vizekönigs Graf de Villa Verde mit den Portugiesen durch Vermittlung des Jesuitenpaters João Ribeiro schloß. Der Herrscher mußte sich ausdrücklich verpflichten, keinen Bischof als Oberhaupt der Thomaschristen in seinem Gebiet und dem seiner Vasallen zu dulden, der nicht vom Papst, vom König von Portugal, der ostindischen Regierung und vom Erzbischof von Goa beglaubigt sei.[26]

[26] Artikel VI des Vertrages lautet: „Que não consentiria nas suas terras schismaticos, e obrigaria a todos os Christãos a que obedecessem ao Bispo; nem consentiria em algum tempo entre os Christaos de S. Thomé, que morassem nas suas terras, e nas das seus vasallos, ser recebido Bispo, ou Prelado algum, que não viessem por ordem do Papa, e del Rey de Portugal e deste Estado, e do Arcebispo de Goa, e entrando ontro algum nellas, o entregaria a pessoa que o Vice Rey da India mandasse." Biker IV 288 s.

Erzbischof Garzia und seine Mitarbeiter befanden sich also in einer Zwangslage, die ihnen, wenn sie nicht von vornherein auf die Leitung der Thomaschristen verzichten wollten, die Gesetze des Handelns auferlegte. Aber weder ihm selbst noch seinen Ordensgenossen kann jede Verantwortung dafür, sich in diese Sackgasse gedrängt zu sehen, abgenommen werden.

Es steht nun noch die Frage offen, inwieweit dogmatische Differenzen bei dem Ausbruch des Schismas mitbestimmend waren. In Anbetracht der geringen Kenntnisse des Volkes in Glaubensangelegenheiten ist es von vornherein sehr unwahrscheinlich, daß dogmatische Gesichtspunkte beim Schisma von Einfluß waren. Diese Vermutung findet in den Tatsachen ihre Bestätigung. Nirgendwo versuchten die aufständischen Thomaschristen ihr Verhalten mit der Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses zu rechtfertigen. Selbst Thomas de Campo, der doch in einer Ungleichheit des Glaubens einen seiner Sache sehr dienlichen Rechtstitel besessen hätte, beruft sich niemals darauf. Seine Argumente stützen sich der Hauptsache nach auf die gefälschten Breven Ahatallas, die ihm eine vermeintliche Legitimation durch den Papst verliehen und auf die Wahl durch das Volk.[27]

Von da aus gesehen wird auch die Tatsache verständlich, daß zwei Drittel der Thomaschristen sich wieder zur Mutterkirche zurückfanden, nachdem die Apostolischen Kommissare sie von der Unhaltbarkeit der Stellung Thomas de Campos überzeugt hatten. Das Schisma der Thomaschristen war eben nicht eine Auflehnung gegen die Glaubenslehre der römischen Kirche, es war lediglich der energische Protest gegen unkluge und unwürdige Bevormundung.[28]

---

[27] Es ist daher ein Irrtum, wenn Zaleski: Les Origines du Christianisme aux Indes 467 sagt, daß die Thomaschristen durch ihren Abfall zur Häresie des Nestorius zurückgekehrt seien.

[28] Hough: II 295

3. Die Bemühungen der goanischen Inquisition um die Beilegung der Spaltung

Die Kunde von den Vorgängen in Malabar weckte in Goa begreiflicherweise ein starkes Echo. Hier, in der Metropole Portugiesisch-Ostindiens, wo man die Tragweite des Abfalles der Thomaschristen nicht in letzter Linie nach politischen Maßstäben beurteilte, verschloß man sich nicht der Notwendigkeit, mit allen Mitteln eine sofortige Beilegung des Konfliktes zu betreiben, um eine Verewigung des Schismas zu verhindern. Zwar war seit dem Tode des Erzbischofs Franziskus dos Martyres am 25. November 1652 der Primitialstuhl verwaist und das Domkapitel seitdem in zwei sich feindlich gegenüberstehende Parteien gespalten,[1] daher auch unfähig, wirksam in den Gang der Ereignisse einzugreifen, aber die Initiative ging von der Inquisition aus, die diese günstige Gelegenheit benutzte, ihren Einfluß zu steigern. So sandte sie den P. Johannes Rangel als Kommissar des hl. Offiziums mit dem Auftrag nach Kochin, die Lage in Malabar eingehend zu untersuchen. Der Zeitpunkt der Ankunft P. Rangels an der Malabarküste läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Jedenfalls war im Jahre 1656 die Nachricht von der Absendung eines Kommissars durch die goanesische Inquisition bereits nach Lissabon gedrungen, denn in einem Brief an die Propaganda vom 20. September 1656 erwähnt der Apostolische Kommissar P. Hyazinth a S. Vincentio, der sich um diese Zeit in der portugiesischen Hauptstadt aufhielt, bereits den Vorfall mit der Bemerkung, P. Rangel habe deshalb nichts ausrichten können, weil man von ihm annahm, er wolle die malabarische Christenheit wieder unter die Herrschaft der Jesuiten bringen.[2] In der Tat ist daran die ganze Wirksamkeit des Kommissars gescheitert. Angekommen in Kochin sah sich P. Rangel nach Mitarbeitern um, die ihm in dem schwierigen Geschäft mit Rat und Tat beistehen sollten. Er fand sie in den beiden Pfarrvikaren Christoph de Miranda und Emanuel Vas, die beide der malabarischen Sprache mächtig waren. Mit diesen reiste er zu Schiff nach Mangate, wo der Archidiakon sich gerade aufhielt. Der Kommissar ließ demselben sogleich mit der Nachricht von seiner Ankunft die Aufforderung zugehen, sich baldigst bei

[1] Breve racconto di quanto in Goa e successo à Mons. di Hierapoli fra Gioseppe di Santa Maria. SR Vol 233 fol 208.

[2] SR Vol 232 fol 68

ihm einzufinden, um alle Beschwerden der Malabaren gegen den Erzbischof vorzubringen. Thomas de Campo antwortete, er werde den Kassanar Alexander de Caro mit einer Abordnung von Klerikern und Gläubigen zu seiner Begrüßung schicken. Demgemäß fanden sich am folgenden Tag Alexander de Caro, ein bejahrter, eifriger Priester, und eine Anzahl von Kassanaren und Laien bei dem Kommissar ein. Der Angelpunkt all ihrer Klagen war die Gefangennahme Ahatallas. Immer wieder beteuerten sie, daß sie nicht blindlings dem Syrer vertraut hätten, wenn man denselben hätte zu ihnen gelangen lassen. Wäre Ahatalla als Lügner entlarvt worden, dann hätten sie selber für seine Bestrafung gestimmt. Das rücksichtslose Vorgehen der portugiesischen Behörden, das jeden Verkehr Ahatallas mit den Malabaren unmöglich gemacht, müßten sie notwendigerweise als sicheren Beweis für die päpstliche Sendung Ahatallas ansehen.[3]

Gegenüber diesen Vorwürfen und Anklagen hatte P. Rangel mit seinen Gefährten einen schweren Stand. Vergebens suchte er die Malabaren davon zu überzeugen, daß der syrische Bischof wirklich nicht von Rom gekommen sei. Nach langer, fruchtloser Besprechung zogen die Vertreter der Thomaschristen sich wieder zurück, ohne daß auch nur im Geringsten eine Annäherung sich vollzogen hätte. P. Rangel versuchte nun vor allem, eine persönliche Zusammenkunft mit Thomas de Campo zustande zu bringen. Der schlaue Archidiakon hielt ihn jedoch von Tag zu Tag hin. Einmal schrieb er einen Brief an den Kommissar, in dem er sich selbst den Titel Erzbischof beilegte. P. Rangel antwortete ihm darauf, indem er mit Bedacht in seinem Schreiben ihn nur als Archidiakon anredete. Darüber war jedoch Thomas de Campo so empört, daß er sofort alle Verhandlungen mit dem Kommissar abbrach. Gleichzeitig erließ er an Klerus und Volk ein strenges Verbot, irgendwelchen Verkehr mit P. Rangel zu unterhalten. Dasselbe begründete er mit der Behauptung, der Kommissar beabsichtige nur die Wiederherstellung der Herrschaft Erzbischof Garzias und der Jesuiten. Da von den Thomaschristen die Anordnung des Archidiakons streng eingehalten wurde, war P. Rangel jede Verhandlungsmöglichkeit genommen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich nach Kochin zurückzuziehen.[4]

Nach diesem Fehlschlag ordnete die Inquisition einen zweiten Vertreter ab. Dieser, P. Johannes de Lisboa mit Namen, fand die

[3] Racconto dell' operato da doi Commissari del S. Officio nella Serra. SR Vol 232 fol 87.

[4] l. c. fol 87—87t

Lage wesentlich verschlechtert vor. Daran war die unkluge Politik schuld, die Erzbischof Garzia befolgte. Garzia trug sich damals mit dem Gedanken, Thomas de Campo öffentlich zu exkommunizieren, aller Würden für verlustig zu erklären und an seiner Stelle einen neuen Archidiakon zu ernennen. Es war jedem Einsichtigen klar, daß durch solche Maßnahmen nichts gewonnen, wohl aber neue Hindernisse aufgetürmt wurden. In dieser Erkenntnis wandte sich P. Johannes de Lisboa sofort in einem Schreiben an Erzbischof Garzia, in dem er ihn auf das Gefährliche eines solchen Schrittes aufmerksam machte. Auch konnte er darauf hinweisen, daß Garzia in diesem Falle seine Zuständigkeit bei weitem überschreite. Denn da er selbst von der Inquisition von Goa, einer Garzia übergeordneten Behörde, als Kommissar zu den Thomaschristen entsandt sei mit der ausdrücklichen Vollmacht, mit dem Archidiakon zu verhandeln, stehe es dem Erzbischof nicht zu, diese Verhandlungen durch ein Vorgehen gegen Thomas de Campo zu stören. Garzia erwiderte, daß er dennoch bei seinem Vorhaben verharren müsse, da die Königin von Kochin und der Fürst von Carturti ihn zur Aufstellung eines neuen Archidiakons ermuntert hätten. Er erhoffe auf diesem Wege eine viel schnellere Beseitigung des Schismas. Tatsächlich berief Garzia bald darauf einen Kassanar, den er in Kranganor und in dem schmalen Gebietsstreifen bei Kochin, wo die Jesuiten sich noch halten konnten, als Archidiakon proklamieren ließ. Dem Plane des Erzbischofs, auch in der Kathedralkirche von Kochin die Exkommunikation Thomas de Campos und die Ernennung eines Nachfolgers für ihn zu verkünden, widersetzte sich jedoch P. Johannes de Lisboa aufs heftigste, so daß Garzia sich fügen mußte. Der neue Archidiakon wagte daraufhin gar nicht, sich im Gebiet der Thomaschristen sehen zu lassen. Er zog sich nach Kochin unter den Schutz der Portugiesen zurück, wo er ein einsames und bedeutungsloses Dasein fristete.[5]

Das Einschreiten des Kommissars zugunsten des Archidiakons Thomas übte auf die Malabaren die günstigste Wirkung aus. So wohltuend empfanden sie seine Stellungnahme, daß sie ihn sogleich nach Mangate einluden, um seine Vorschläge für die weitere Gestaltung der Dinge anzuhören. P. Johannes de Lisboa folgte voller Hoffnung der Aufforderung und begab sich in Begleitung der bereits genannten Pfarrvikare an den Verhandlungsort. Die Aufnahme, die ihm die Thomaschristen bereiteten, war sehr

[5] Racconto dell' operato da doi Commissari, SR Vol 232 fol 87t—88

herzlich. Auf beiden Seiten konnte man einen aufrichtigen Verständigungswillen feststellen. Selbst Thomas de Campo, der am Orte anwesend war und der den Kommissar persönlich empfing, schien seine bisherige Unnachgiebigkeit aufgeben zu wollen. Als P. Johannes de Lisboa ihn aufforderte, doch in seiner Gegenwart von einer Ausübung bischöflicher Funktionen Abstand zu nehmen, war er ohne jeden Widerstand dazu bereit. Die Bedingungen, die der Archidiakon als Voraussetzung für die Beseitigung des Schismas namens der Thomaschristen stellte, lassen sich in folgende Punkte zusammenfassen: 1. Der Erzbischof von Kranganor darf niemals mehr ein Mitglied der Gesellschaft Jesu sein. 2. Die seit Jahren geschuldeten Unterstützungsgelder für den malabarischen Klerus werden in Zukunft regelmäßig ausbezahlt. 3. Die Inquisition setzt sich in Rom dafür ein, daß Thomas de Campo vom Papste zum Erzbischof der Thomaschristen ernannt wird. Auf diesen letzten Punkt legte der Archidiakon begreiflicherweise das größte Gewicht. Seinen Anspruch auf den Erzstuhl der Malabaren begründete er mit dem Hinweis, daß die meisten heidnischen Radschas ihn bereits als Erzbischof anerkannt hätten. Im Falle des Verzichtes oder gar der Absetzung werde er denselben nur zum Gespötte dienen.[6]

Der Kommissar war seinerseits bereit, die Forderungen des Archidiakons anzunehmen. Doch stellte er eine Gegenbedingung. Thomas de Campo sollte in einem Schreiben an die Inquisition seinen Abfall von Erzbischof Garzia als Unbotmäßigkeit bedauern, und sich vorläufig jeden Aktes enthalten, der eine Funktion des bischöflichen Ordo darstelle. Nach langem Hin und Her erklärte sich schließlich Thomas de Campo bereit, das Schriftstück, das von dem Pfarrvikar Christoph de Miranda in malabarischer Sprache abgefaßt wurde, mit seiner Unterschrift zu versehen. P. Johannes de Lisboa sandte es sogleich mit einem Begleitschreiben nach Goa, in dem er rückhaltlos für einen Friedensschluß mit den Thomaschristen im Rahmen der vorgezeichneten Bedingungen sich einsetzte.[7]

In Goa war man nicht wenig erfreut, endlich einen Ausweg aus der verworrenen Lage zu sehen. Die Inquisitoren beriefen sogleich eine Anzahl der hervorragendsten Persönlichkeiten, u. a. auch den Gouverneur Manuel Mascarenhas, zu einer Beratung, um die wichtigsten Entschlüsse, die es jetzt zu fassen galt, nach allen Seiten hin zu überprüfen. Man einigte sich dahin, die Forderung

[6] l. c. fol 88
[7] l. c.

des Archidiakons restlos anzunehmen. Im Sinne der Versammlung richteten nun sowohl Manuel Mascarenhas als auch die Inquisitoren ein sehr wohlwollendes Schreiben an Thomas de Campo, um ihm anzuzeigen, daß man sich in Goa seinen Wünschen fügen wolle. Über den Stand der Verhandlungen setzte man auch den Erzbischof Franciscus Garzia in Kenntnis.[8]

Sehr bald aber erwiesen sich alle Hoffnungen auf eine schnelle Beendigung des Schismas als verfehlt. Thomas de Campo, der zwar eine Zeitlang die getroffenen Vereinbarungen einhielt, ging plötzlich dazu über, malabarischen Klerikern die niederen Weihen zu erteilen. Das war offener Wortbruch. Der Archidiakon gab damit zu erkennen, daß er nicht aus innerster Überzeugung heraus sich zu dem Eingeständnis seines Unrechtes der Inquisition gegenüber hatte bewegen lassen. Durch den Abbruch aller Beziehungen mit dem Kommissar legte er zudem seine Interessenlosigkeit an einer Weiterführung der Verhandlungen an den Tag. P. Johannes de Lisboa, den diese Wendung der Dinge in die größte Bestürzung brachte, tat alles, um die Hintergründe dieses plötzlichen Gesinnungswechsels Thomas de Campos aufzuhellen. Seine beiden Helfer Christoph de Miranda und Manuel Vas begaben sich in Begleitung zweier Kleriker nach Carturti, wo sie mit dem Kassanar Alexander de Caro zusammentrafen. Dieser, ein durchaus aufrichtiger Charakter, war nicht weniger über den Vertragsbruch des Archidiakons empört. Aber auch er konnte keine Erklärung für das Verhalten desselben angeben. Die beiden Pfarrvikare hatten schließlich noch eine Zusammenkunft in Corolongate, das ziemlich weit im Innern des Landes liegt, mit dem Pfarrer der dortigen Marienkirche, zu der sich noch andere Kassanare einfanden, die alle die Wendung in der Politik des Archidiakons mißbilligten. Über die Beweggründe, die den Anstoß dazu gegeben hatten, konnte man nur Vermutungen aussprechen. Sie bewegten sich alle in der Linie, daß durch eine herausfordernde Unklugheit des Erzbischofs Thomas de Campo dahin gelangte, in einem Zurückgehen auf seine ursprünglichen schismatischen Tendenzen den größeren Vorteil für seine Sache zu erblicken.[9] Da es sich jedoch hier nur um unbeweisbare Annahmen handelt, so ist bei dem gänzlichen Mangel sonstiger Anhaltspunkte auf eine weitere Erörterung derselben zu verzichten. Übrigens zeigt die spätere Handlungsweise des Archidiakons zur Genüge, daß es ihm eigentlich nie um eine ernstliche Umkehr zu tun war. Wohl standen die

[8] l. c. fol 89
[9] l. c. fol 89—89t

Dinge noch oft vor einer endgültigen Befriedigung, aber im letzten Augenblick war es stets der Archidiakon, der durch das Umschwenken in seine ursprüngliche Bahn alle Verhandlungen zum Scheitern brachte. Es wird daher wohl überflüssig sein, lange nach Gründen zu suchen, durch die der Abbruch der Beziehungen mit der goanesischen Inquisition seitens des Archidiakons veranlaßt sein könnte. Auch hier darf man annehmen, daß Thomas de Campo von vornherein nur ein Scheinmanöver beabsichtigte.

P. Johannes de Lisboa mußte sich bald davon überzeugen, daß alle weiteren Bemühungen zwecklos seien. Thomas de Campo verschloß sich hartnäckig allen Einwirkungen. Der Versuch der goanesischen Inquisition konnte in allem als gescheitert gelten. Diese Mißerfolge zeitigten die eine gute Wirkung, daß das nun einsetzende Eingreifen Roms wenigstens von der Inquisition unterstützt wurde, da diese allein noch von der römischen Kurie eine Rettung erhoffte. Bei dem Pochen der portugiesischen staatlichen Behörden auf ein maßlos übertriebenes Patronatsrecht und bei ihrem kaum überwindlichen Mißtrauen gegen die Abgesandten des Papstes hat das Wohlwollen der über einen entscheidenden Einfluß verfügenden Inquisitoren den päpstlichen Kommissaren, die nun in Malabar auftreten, eine ungestörte Wirksamkeit erst ermöglicht und dadurch ihre späteren Erfolge mitverursacht.

III. Kapitel

DAS EINGREIFEN ROMS IN DAS SCHISMA

1. Die Aufnahme der Nachricht von den Vorgängen in Malabar in Rom

Die erste Nachricht von den Ereignissen in Malabar gelangte erst drei Jahre später, Ende 1655, durch den Jesuiten P. Hyazinth de Magistris nach Rom. Dieser, ein langjähriger Mitarbeiter Erzbischof Garzias, hatte die weite Reise nach der Tiberstadt unternommen, um in Garzias Auftrag die römischen Behörden zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen zu veranlassen.[1] Aber auch von seiten der Thomaschristen erhielt Rom genaue Kenntnis von der Lage in Malabar. Die 400 unter der Obedienz des Erzbischofs verbliebenen Malabaren hatten sich an die italienischen Unbeschuhten Karmeliten in Goa gewandt, um durch deren Vermittlung Papst Alexander VII. Aufschluß über den Abfall ihrer Stammesgenossen zu geben. Der Prior der Goaneser Niederlassung übergab die Sache dem Obern des Karmelitenkonventes della Scala in Rom, der den Papst informierte.[2] Der römischen Kurie war dadurch von vornherein die Möglichkeit gegeben, aus beiden Quellen sich einen klaren Einblick in die verwickelten Zustände unter den Thomaschristen zu verschaffen, was sie vor jedem übereilten und einseitig begründeten Schritt bewahrte.

Obgleich man in Rom zu sofortigem Handeln entschlossen war, schwankte man doch noch über den Weg, den man beschreiten wollte. Zunächst war man bereit, einen Bischof nach der Malabarküste zu schicken. Aber man änderte dieses Vorhaben bald wieder, weil man Schwierigkeiten seitens der Krone Portugals befürchtete, die darin eine Beeinträchtigung des Patronatsrechtes erblicken konnte.[3] Schließlich entschied sich die vom Papste mit der Prüfung der Angelegenheit betraute Partikularkongregation dafür, Religiosen des Karmelitenordens, der bei den Thomaschristen sich eines hohen Ansehens erfreute, als päpstliche Bevollmächtigte unter dem Titel Apostolischer Kommissare nach Indien zu schicken. Die Propaganda nahm das Votum derselben am 22. November 1655 an und bestimmte, daß der P. Hyazinth

[1] Franco: 515; Breve racconto di tutto l'operato dal P. F. Gioseppe di S. Maria Carmelitano Scalzo, con i Compagni, nella sua Commissione sopra lo Scisma Hereticale de' Christiani di S. Thomé nella Serra. SR Vol 233 fol 460t.

[2] Paulinus a S. Bartholomaeo: 75; Eusebius ab omnibus Sanctis 270

[3] Sebastiani: Prima speditione, 7

a Sancto Vincentio, dem das Recht verliehen wurde, unter seinen Ordensgenossen sich zwei oder drei Begleiter auszuwählen, den Auftrag ausführe. P. Hyazinth sollte sich, so verfügte gleichzeitig die Propaganda, zunächst nach Lissabon begeben, um den portugiesischen Hof sich günstig zu stimmen. Von dort sollte er sich nach Malabar einschiffen. Der Inhalt seiner Sendung wurde von der Kongregation dahin festgelegt, an Ort und Stelle den genauen Tatsachenbefund aufzunehmen und mit dem Archidiakon und seinen Anhängern Verhandlungen zwecks Beilegung des Schismas anzuknüpfen, wozu ihm alle Vollmachten innerhalb der Grenzen des geltenden Kirchenrechtes verliehen wurden.[4] Der Entscheid der Propaganda, daß P. Hyazinth zuerst in Lissabon die Zustimmung der portugiesischen Regierung nachsuche, zeigt deutlich, daß die römische Kurie nicht daran dachte, das Patronatsrecht zu mißachten.

P. Hyazinth a S. Vincentio war in Mittelitalien im Jahre 1597 geboren. Der Ruf des Papstes traf ihn also bereits an der Grenze des Greisenalters. In seiner Jugend hatte er sich dem Studium der Rechtswissenschaft gewidmet. Frühzeitig entschied er sich für den Ordensberuf. Bereits 1622 legte er die erste Profeß ab. Seine Tätigkeit als Priester galt der Hauptsache nach der Volksmission. Er erwarb sich bald den Ruf eines bedeutenden Predigers, der auf den berühmtesten Kanzeln der italienischen Halbinsel auftreten konnte. Bei den Mitgliedern seines Ordens stand er wegen seines aszetischen Lebenswandels in hohem Ansehen.[5]

In Übereinstimmung mit seinem Auftrag sah P. Hyazinth sich unter seinen Mitbrüdern nach Begleitern um. Seine Wahl fiel auf P. Joseph a Sancta Maria (Gioseppe di Santa Maria Sebastiani) und P. Matthaeus a Sancto Joseph. Beide waren wie P. Hyazinth Italiener. P. Gioseppe di S. Maria nahm, nachdem er zum Führer der auf dem Landweg nach Indien abgehenden Expedition ernannt worden, noch zwei weitere Reisegefährten auf, die beiden Deutschen P. Marcellus a S. Ivone und P. Vincentius Maria a S. Catha-

[4] Ad relationem Em. D. Cardinalis Pallotti S. Congregatio justis de causis mota et voto congregationis particularis inhaerens circa negotium Rmi. Archiepiscopi Angamalensis cum eius Archidiacono ... decrevit ut infra: esse illuc transmittendum fr. Hyacinthum a S. Vincentio Carm. disc. cum duobus vel tribus sociis sibi placitis et gratis non solum ad capiendas veras facti informationes, sed cum facultate communicandi cum praedicto Archidiacono et eius sequacibus et omnia facere quae necessaria ipsi videntur ut illos reducere possit ad gremium ecclesiae, servatis tamen constitutionibus Apost. et conciliorum. A XXIV fol 79 n. 10.

[5] Eusebius ab omnibus Sanctis 271 s.

rina Senensi.[6] Papst Alexander VII., dem viel an einer schnellen Bereinigung der malabarischen Frage lag, änderte den Beschluß der Propaganda, wonach die Apostolischen Kommissare den Weg nach Indien über Lissabon zu nehmen hatten, dahin um, daß P. Gioseppe di S. Maria Sebastiani sofort mit den gleichen Vollmachten, die P. Hyazinth verliehen worden, auf dem Landweg durch Mesopotamien und Persien nach Malabar vordringen solle. Zufolge dieses neuen Planes, reiste P. Hyazinth in Begleitung von P. Marcellus a S. Ivone in der zweiten Hälfte des Monates Februar 1656 von Rom nach Livorno ab, um von dort zu Schiff nach Lissabon zu gelangen. Mehrere Tage später, am 22. Februar 1656 verließ auch P. Gioseppe Sebastiani mit den übrigen Teilnehmern der Expedition die ewige Stadt.[7]

Papst Alexander VII. hatte seinem Kommissar eine Anzahl besonderer Schreiben mit auf den Weg gegeben, die diesem teils zur Beglaubigung dienen, teils Hindernisse hinwegräumen sollten. Das erste war ein Breve an alle Gläubigen und an den Welt- und Ordensklerus der Malabarküste, in dem die Aufforderung ausgesprochen war, P. Gioseppe Sebastiani wohlwollend aufzunehmen und in allem zu unterstützen.[8] Das zweite war an Sebastiani selber gerichtet. Es zeichnete ihm eindeutig seinen Aufgabenkreis vor, den es wie der Propagandabeschluß für P. Hyazinth a S. Vincentio vom 22. 11. 1655 dahin umgrenzte, über die Zustände in Malabar die genauesten Informationen einzuziehen und gleichzeitig alle Mühe aufzuwenden, um den Archidiakon Thomas wieder zur Unterwerfung unter die Leitung des Erzbischofs von Kranganor zu bewegen. Zu diesem Zweck verlieh es ihm weitreichende Vollmachten.[9] Ein weiteres Schreiben wandte sich an den Archidiakon Thomas. Der Papst drückte in demselben seinen tiefen Schmerz aus, den die Empörung de Campos ihm bereitete.

[6] Dieser ist der Verfasser des Werkes: Il viaggio all' Indie Orientali. Vgl. auch Cosmas de Villiers: Bibliotheca Carmelitana notis criticis et dissertationibus illustrata, Orleans 1752, neu herausgegeben von P. Gabriel Wessels, Rom 1927, S. 866.

[7] Sebastiani: Prima speditione, 7 ss.; Vincenzo di S. Catharina 2 ss.; Breve racconto di tutto l'operato etc. SR Vol 233 fol 460t. La Croze: 352. Müllbauer 303 u. 305 läßt irrtümlicherweise P. Marcellus a S. Ivone und P. Vincentius a S. Catharina allein nach Indien reisen und P. Gioseppe Sebastiani erst später in Begleitung von P. Marcellus, den er gerade erst nach Indien versetzt hat, nachkommen.

[8] Breve Cum nos dilectum vom 19. Januar 1656. Bullarium Patronatus Portugalliae Regum II 78; Jus Pontificium VII 32.

[9] Breve Cum sicut vom 24. Januar 1656. Bullarium Patr. II 78 s. Jus Pont. VII 32 s.

Unter dem Hinweis, daß auch Aaron die priesterliche Würde sich nicht selber angemaßt habe, sondern von Gott dazu berufen worden sei, ermahnte ihn der Papst, nicht aus Ehrgeiz sein Seelenheil aufs Spiel zu setzen.[10] Das vierte richtete sich an die Anhänger des Archidiakons, die es ermunterte, dem Abgesandten des Papstes williges Gehör zu leihen und sich von Thomas de Campo zu trennen.[11] Auch für die kleine Schar der Treugebliebenen erhielt Sebastiani ein Breve, das den Dank und die Freude des Papstes über das Festhalten derselben an ihrem rechtmäßigen Hirten zum Ausdruck brachte.[12] Schließlich sollte P. Gioseppe auch Erzbischof Garzia ein päpstliches Schreiben, das ihm die Ankunft eines Kommissars für die Angelegenheiten der Thomaschristen anzeigte und hilfsbereite Unterstützung für denselben forderte, und endlich ein letztes Breve auch dem Domkapitel von Kochin mit ähnlichem Inhalt überbringen.[13]

---

[10] Breve Ad aures nostras vom 1. Februar 1656. Bull. Patr. II 81; Jus Pont. VII 33 s.

[11] Breve Percrebuit vom 19. Februar 1656. Bull Patr. II 82; Jus Pont. VII 34.

[12] Breve In gravissimo vom 19. Februar 1659. Bull Patr. II 83; Jus Pont. VII 35.

[13] Breve Relatum est an den Erzbischof von Kranganor vom 19. Febr. 1656. Bull. Patr. II 84; Jus Pont. VII 35 s.; ferner das Breve Cum pro componendis vom gleichen Tage an das Domkapitel von Kochin. Bull. Patr. II 85; Jus Pont. VII 36. Vgl. auch Jann: 367.

2. Sebastianis erste Wirksamkeit in Malabar

Die Reise P. Gioseppe Sebastianis und seiner Gefährten durch das Mittelländische Meer über Malta nach Tripolis und von da über Aleppo durch Mesopotamien nach Bassora war vor allem in ihrer zweiten Hälfte voller Mühseligkeiten und Gefahren. Trotzdem traf die Expedition, die in Bassora ein holländisches Schiff bestiegen hatte, bereits Mitte Januar 1657 über Surate und Banda in Vingorla ein. In Banda, das nur 6 Meilen von Goa entfernt ist, hatte P. Gioseppe durch ein in Goa stationiertes Mitglied seines Ordens erfahren, daß zwar die Inquisitoren seiner Sendung mit offenkundigem Wohlwollen gegenüberstünden, daß aber die Regierung, gestützt auf eine Anweisung Lissabons, wonach jeder Prälat, der ohne Wissen und Willen des Königs in Indien auftauche, in Goa festzuhalten sei, sich mit dem Gedanken trage, seiner Weiterreise nach Malabar Schwierigkeiten zu bereiten. Sebastiani vereitelte dieses Vorhaben dadurch, daß er an Goa vorbeifuhr. Dem Gouverneur Mascarenhas hatte er brieflich mitgeteilt, die vor Goa kreuzenden holländischen Kriegsschiffe gestatteten ihm nicht, sich persönlich in der Metropole vorzustellen. In kluger Weise richtete er auch ein ausführliches Schreiben an die Goaneser Inquisition, in welchem er dieselbe von dem ihm erteilten päpstlichen Auftrag in Kenntnis setzte.[1]

Nach Überwindung dieser Gefahr, die das Werk Sebastianis schon in seinem Anfang zu vernichten gedroht, setzte er seine Reise nach der Malabarküste über Cananor und Calicut fort. In Rapolin traf er endlich die erste Gemeinde der Thomaschristen. Ohne Verzug, wie es das stürmische Temperament Sebastianis gewohnt war, begann er, über die Verhältnisse des Landes und über die kirchenpolitische Lage sich die notwendigen Informationen zu verschaffen. Was er sogleich feststellen konnte, war eine ungeheure Abneigung gegen das Regiment Erzbischof Garzias. Sebastiani zog daraus den vernünftigen Schluß, daß er, um nicht von vornherein die Vorurteile des Volkes gegen sich zu haben, einstweilen jede Berührung mit den Portugiesen und den Jesuiten vermeiden müsse. Dem Archidiakon Thomas, der in Rapolin residierte, zeigte er schriftlich seine Ankunft an und bat um eine

[1] Breve racconto di tutto l'operato etc. SR Vol 232 fol 460t—461; Sebastiani: Prima speditione, 40—81; Brief Sebastianis an die Propaganda vom 10. Januar 1657 aus Banda. SR Vol 232 fol 203.

Audienz, in der er das Breve des Papstes an ihn überreichen könne. Thomas lehnte es jedoch entschieden ab, den Apostolischen Kommissar in Rapolin zu empfangen. Er ließ ihn deshalb nach einer kleinen, einsam gelegenen Kirche in der Nähe von Rapolin führen, wo das Zusammentreffen stattfinden sollte. Trotzdem verschob er die Aussprache von Tag zu Tag. Statt dessen sandte er seinen Bruder, der Pfarrer von Rapolin war, mit einigen Kassanaren und einem portugiesischen Renegaten namens Dias zu Sebastiani, die zunächst nur Vorfragen besprechen sollten. Der Apostolische Kommissar legte den Abgesandten Ziel und Zweck seines Kommens auseinander und zeigte ihnen die päpstlichen Breven. Die erste Frage der Kassanare dagegen bezog sich auf das Schicksal Ahatallas. P. Gioseppe konnte ihnen darauf erwidern, daß der Syrer keinen Auftrag für Malabar von Rom erhalten hatte. Das Ende eines Betrügers dürfe daher die Diskussion nicht stören. Sodann versuchte er, die Unhaltbarkeit der Ansprüche de Campos und die Ungültigkeit seiner Bischofsweihe zu erhärten. Dias trat darauf wohl im Auftrage des Archidiakons mit der Forderung an den Apostolischen Kommissar heran, Thomas de Campo die Bischofsweihe zu spenden. Sebastiani konnte jedoch dieses Ansinnen mit der Begründung abweisen, daß weder er selbst noch irgend einer seiner Begleiter die bischöfliche Weihe empfangen hätte. Dias legte nun die Gründe auseinander, die Thomas de Campo ein Zurückweichen unmöglich zu machen schienen. Diese waren vor allem drei: 1. Das Volk, das den Archidiakon zu seinem Oberhirten erwählt habe, gestatte den Rücktritt nicht. 2. Die heidnischen Fürsten, die bereits Thomas anerkannt hätten, würden sich an ihm und an den Christen rächen, wenn sie erführen, daß der Archidiakon sie getäuscht hätte. 3. Im Falle der Abdankung sei die Kirche der Thomaschristen ohne Haupt, was unstatthaft wäre. Der Apostolische Kommissar hielt dem entgegen, daß er mit seinen Gefährten das ganze Land bereisen wolle, um das Volk von der Ungültigkeit der Bischofsweihe de Campos zu überzeugen, daß der Archidiakon den Nachstellungen der Radschas leicht entgehen könne, wenn er sich nach Kochin unter den Schutz der Portugiesen zurückzöge, daß endlich er selbst die Leitung der malabarischen Kirche übernehmen werde, bis der Papst eine endgültige Entscheidung getroffen habe. Den erhobenen Schwierigkeiten sei also sehr leicht zu begegnen.[2]

[2] Sebastiani: Prima speditione, 81—92; Breve racconto, SR Vol 232 fol 461—462t; Vincenzo di S. Catharina 166 s.; Germann: 461.

Auf der Seite der malabarischen Unterhändler war man jedoch entschlossen, in keinem Punkte nachzugeben. Alle weiteren Versuche Sebastianis mußten daher an dieser Haltung scheitern. Das einzige greifbare Ergebnis war das Versprechen der Kassanare, sich für ein Zusammentreffen P. Gioseppes mit de Campo einzusetzen. Dies kam denn auch endlich zustande. Der Archidiakon empfing Sebastiani in Gegenwart von vier Kassanaren, die seinen engeren Rat bildeten. Gleich zu Beginn der Audienz erklärte er, daß er Sebastiani nur als einfachen Religiosen empfange, nicht aber als Apostolischen Kommissar. Dementsprechend war auch das Ergebnis der Besprechung bedeutungslos. Der Archidiakon erklärte, er müsse zuerst eine allgemeine Synode berufen, auf der er die Vorschläge Sebastianis den Kassanaren zur Begutachtung vortragen werde. Von sich aus könne er keine endgültige Entscheidung treffen, da diese die gesamte Thomaskirche berühre. Sebastiani möge sich nur wieder nach Kochin zurückziehen, er werde schon rechtzeitig das Ergebnis der Synode erfahren.[3]

Die Antwort des Archidiakons zeigt, daß er den Apostolischen Kommissar hinhalten wollte. Immerhin war ihm das Erscheinen eines päpstlichen Abgesandten in Malabar unangenehm genug. So erklärt es sich, daß er P. Gioseppe zu einem Rückzug nach Kochin veranlassen wollte. Sebastiani, der die plumpe Taktik des Archidiakons durchschaute, entgegnete, er sei zu den Malabaren gesandt, nicht aber zu den Portugiesen nach Kochin.[4]

Nachdem die Begegnung mit Thomas de Campo ergebnislos verlaufen, fühlte Sebastiani von Tag zu Tag, wie das Mißtrauen und die ablehnende Haltung der Thomaschristen ihm gegenüber stetig wuchs. Da außerdem die Portugiesen, deren Nähe er bisher gemieden, ihn nicht weniger feindselig beobachteten, entschied er sich dafür, einen seiner Begleiter, den P. Vincentius a S. Catharina, mit den päpstlichen Breven nach Kochin und Kranganor zu schicken, um die portugiesischen Behörden zu einer Stellungnahme für die päpstlichen Bevollmächtigten zu bewegen. P. Vinzenz begab sich zunächst nach Kochin, wo er dem Domkapitel das Breve des Papstes überreichte. Er wurde zwar freundlich aufgenommen, begegnete aber bei allen Behörden der gleichen nationalen Eifersucht, die keinen nichtportugiesischen Missionar innerhalb des portugiesischen Machtbereiches dulden wollte. Aber schließlich gaben die beiden Gouverneure Francisco de Melo und

[3] Sebastiani: Prima speditione, 92—93
[4] Vincenzo di S. Catharina 169 ss.

Antonio da Sousa Coutinho, die von Ceylon kommend, sich gerade in der Stadt aufhielten,[5] den Ausschlag zugunsten der Karmeliten. Gegenüber dem bedrohlichen Vordringen der Holländer erheische die militärische Lage, so argumentierten sie, notwendig die Unterstützung der Thomaschristen. Man müsse aus diesem Grunde unbedingt den päpstlichen Abgesandten hilfsbereit die Hand reichen, damit sie möglichst bald eine Versöhnung zwischen den Thomaschristen und den Portugiesen bewirken könnten. Unter dem Eindruck dieser Gründe vollzog sich in Kochin ein Gesinnungsumschwung, indem man jetzt dort alle Bedenken gegen die Eindringlinge in das Gebiet des portugiesischen Patronates fallen ließ und sofortige Hilfe versprach. P. Vinzenz konnte jetzt in Begleitung zweier Franziskaner die Reise nach Kranganor antreten, um auch Erzbischof Garzia das päpstliche Breve auszuhändigen. Garzia schien im Gegensatz zu seiner späteren Haltung jegliche Eifersucht zurückzustellen. Er empfahl ausdrücklich die päpstlichen Delegierten allen Christen seiner Diözese. Mit dem Versprechen, die Tätigkeit der Karmeliten in allem zu fördern, entließ er P. Vinzenz, der nach diesen Erfolgen sich wieder auf den Weg nach Rapolin machte.[6]

P Gioseppe Sebastiani hatte inzwischen diesen Ort verlassen. Am Tage nach der Unterredung mit ihm war der Archidiakon heimlich und in großer Eile nach Paliporam aufgebrochen, nachdem er zuvor den Versuch gemacht, den Radscha von Rapolin gegen Sebastiani aufzuhetzen. Dieser erhielt demzufolge von allen Seiten Warnungen, die ihn schließlich veranlaßten, sich nach Corolongate zu begeben, das im Gebiete der südlichen Gruppe der Thomaschristen lag. Hier fand er eine ganz andere Stimmung vor. Der Pfarrer von Corolongate, der das Haupt der Südleute war — in Unterordnung unter den Bischof besaß jede Gruppe der Thomaschristen noch ein eigenes Oberhaupt, dessen Stellung etwa mit der eines Dechanten verglichen werden kann — erwies sich bald mit seinen Kassanaren als warmer Freund der päpstlichen Bevollmächtigten.[7] So fand Sebastiani im Süden einen günstigen

---

[5] Nach dem Tode des Vizekönigs Conte de Sarcet waren drei Gouverneure mit der Regierung Ostindiens betraut worden: Manuel Mascarenhas und die beiden oben Genannten. Mascarenhas residierte in Goa, während de Melo und de Sousa die Verwaltung Ceylons übernommen hatten. Nach der Eroberung Colombos durch die Holländer zogen sie sich nach Kochin zurück. La Croze: 366.

[6] Vincenzo di S. Catharina: 169

[7] l. c. 171 ss.

Boden für seine Wirksamkeit. Trotzdem erschien ihm, nachdem er in jeder Richtung Erkundigungen eingezogen hatte, die Rückkehr der Thomaschristen zur Einheit der Kirche als gänzlich unmöglich. Die Gründe, die ihn zu dieser pessimistischen Auffassung verleiteten, waren folgende: 1. Nach einem bei der sakrilegischen Bischofsweihe de Campos von allen Anwesenden angenommenen Vertrag wurde jeder aus der kirchlichen und völkischen Gemeinschaft ausgestoßen, der durch irgend eine Handlung zur Absetzung Thomas de Campos mitwirkte. 2. Der Glaube, Ahatalla sei wirklich ein Gesandter des Papstes gewesen und der Archidiakon sei gültig ordinierter Bischof, hatte sich so zäh in den Gemütern festgesetzt, daß er unausrottbar erschien. 3. Der Archidiakon hatte einer Unzahl von Klerikern die Ordines gespendet. Diese waren keineswegs geneigt, die Ungültigkeit ihrer Weihe anzuerkennen. 4. In der gleichen Weise hatte de Campo wahllos von allen Ehehindernissen dispensiert. Wer ihm deshalb die Gefolgschaft versagte, mußte notwendig viele Ehen als nichtig erklären. 5. Garzia hatte durch die Exkommunikation de Campos und durch die Aufstellung eines neuen Archidiakons eine tiefe Erbitterung gegen die Abendländer im Volke geweckt. Thomas de Campo mußte zudem aus diesen Maßnahmen schließen, daß er, auch wenn er sich bekehre, in sein Amt als Archidiakon nicht mehr eingesetzt werde. 6. Die Unwissenheit des Volkes in Glaubensangelegenheiten erschwerte alle Verhandlungen. 7. Die heidnischen Radschas, auf deren Staaten sich die Christen verteilten, begünstigten in jeder Hinsicht aus politischen Beweggründen das Schisma. Schließlich hatten die Portugiesen seit dem Abfall alle Beziehungen mit den Thomaschristen abgebrochen. Das Kapitel von Kochin hatte sogar unter Strafe der Exkommunikation allen Priestern verboten, das Gebiet der Thomaschristen zu betreten. Der Erlaß war damit begründet worden, daß die vielen von de Campo ungültig geweihten Priester öffentlich zelebrierten und sich daher zahlloser Sakrilegien schuldig machten.[8]

Diese trostlosen Aussichten verhinderten jedoch nicht, daß der Apostolische Kommissar von Corolongate aus, wo er über drei Monate die Gastfreundschaft der Südleute genoß, große Anstrengungen machte, um den Archidiakon doch noch zum Einlenken zu bewegen. Dieser erhielt zwar den Briefverkehr mit Sebastiani aufrecht, schrieb aber insgeheim an alle Gemeinden, der Apostolische Kommissar sei ein verkappter Jesuit, vor dem

[8] Sebastiani: Prima speditione, 95 s.

man sich hüten müsse. Zugleich verbot er den Kassanaren, Sebastiani in Corolongate aufzusuchen. Aber das Unglaubliche geschah: nach und nach fanden sich viele Kassanare und die Abgesandten verschiedener Gemeinden bei P. Gioseppe ein. Der Pfarrer von Corolongate nahm sogar öffentlich Stellung gegen die von de Campo ausgestreute Behauptung, daß Sebastiani ein geheimes Mitglied der Gesellschaft Jesu sei, indem er erklärte, daß Lüge und Verleumdung kein geeignetes Mittel für die Wiederherstellung des Friedens sei.[9]

Indessen hatte P. Vinzenz, der in Rapolin vergebens nach Sebastiani gesucht, den Weg nach Corolongate gefunden. Bald darauf erschien auch der Stadtkommandant von Kochin, Antonio de Silva de Meneses, der Kapitelsvikar mit dem gesamten Domkapitel und die Mitglieder des hl. Offiziums von Kochin bei Sebastiani, um ihm, wie sie öffentlich erklärten, als Abgesandten des Papstes ihre Aufwartung zu machen. Die Wirkung dieses Besuches war sehr günstig, da er das Ansehen der Karmeliten in nicht geringem Maße steigerte.[10] Der Archidiakon sah sich schließlich genötigt, dem wachsenden Einfluß des Apostolischen Kommissars Rechnung zu tragen. Er schickte daher drei Kassanare nach Corolongate, die Sebastiani in seinem Namen die Versicherung gaben, daß für die Osterwoche (1657) eine allgemeine Versammlung der Kassanare einberufen werde, auf der Sebastiani die päpstlichen Breve verlesen könne. Aber der Archidiakon hielt sein Wort nicht. Nicht nur tat er nichts, um eine Diözesansynode zustande zu bringen, er spendete sogar in der Karwoche mehreren malabarischen Klerikern die Priesterweihe, wodurch er erneut seine Entschlossenheit kundgab, an seinen bisherigen Ansprüchen festzuhalten.[11]

Sebastiani versuchte nun, nach und nach die Kassanare der wichtigsten Gemeinden auf seine Seite zu ziehen. So richtete er an den Pfarrer von Mangate ein Schreiben und lud ihn zu einer Besprechung ein. Da er williges Gehör fand, konnte die Konferenz schon sehr bald in Mangate selber stattfinden. Der Pfarrer von Mangate, der das Oberhaupt der nördlichen Gruppe der Thomaschristen bildete, hatte zu derselben noch die Kassanare der Gemeinden Cenota, Angamale, Parur, Cagnur und noch verschiede-

[9] Vincenzo di S. Catharina: 174 s.; La Croze: 369 s.

[10] Sebastiani: Prima speditione 97; Vincenzo di S. Catharina: 177

[11] Sebastiani: Prima speditione 99; Racconto di quanto passo nella prima Agionta che fece d'alcune chiese della christianità della Serra in quella di Rapolin alli 19 Maggio del 1657. SR Vol 233 fol 254t—255

ner anderer zusammengerufen. Das Ergebnis der Verhandlungen war, daß alle anwesenden Vertreter namens ihrer Pfarrgemeinden sich bereit erklärten, sich dem Papst und dem von ihm ernannten Bischof zu unterwerfen, wenn man sie ein für allemal von der Herrschaft Erzbischof Garzias und der Jesuiten befreite. In dem letzten Punkt legten sie eine solche Hartnäckigkeit an den Tag, daß Sebastiani jede weitere Einwirkung für zwecklos hielt.[12]

Von Mangate begab sich P. Gioseppe nach Kochin, um die bisherigen Erfolge den portugiesischen Behörden mitzuteilen. Hier erwartete ihn eine unangenehme Überraschung. Aus Goa war ein Befehl eingetroffen, der den Karmeliten jede fernere Tätigkeit schärfstens untersagte, weil sie ohne Erlaubnis der portugiesischen Krone in Malabar eingedrungen seien. In kürzester Frist hätten sie das Land zu räumen. Sebastiani erhob dagegen feierlich Protest, da er als Sonderbeauftragter des Apostolischen Stuhles eine Behinderung seiner Jurisdiktion nicht dulden könne. Indes besaß man auch noch in Kochin Einsicht genug, um das Nachteilige des Beschlusses für die Wiedergewinnung der Schismatiker in seiner ganzen Tragweite zu erkennen. Es gab daher niemanden in der Stadt, der im Ernste eine Ausführung des Befehles befürwortete. So war man zufrieden, als der Apostolische Kommissar die schriftliche Erklärung abgab, daß er das Patronatsrecht des Königs von Portugal in keiner Weise beeinträchtigen wolle.[13]

Eine neue Gefahr erhob sich von seiten des Erzbischofs Franziskus Garzia. Dieser veröffentlichte, sei es aus Unklugheit, sei es aus Eifersucht gegen die Karmeliten, einen Brief Sebastianis, in dem derselbe Garzia das Versprechen gegeben hatte, für die Wiederherstellung seiner Jurisdiktion über die Thomaschristen sich einzusetzen. Auch ließ er die Teile des päpstlichen Breve an das Domkapitel von Kochin, in denen als Ziel der Absendung der päpstlichen Bevollmächtigten die Zurückführung der Schismatiker unter die Obedienz Garzias ausgesprochen war, in der ganzen Diözese bekanntmachen.[14]

Dem Archidiakon konnte nichts willkommener sein. In meisterhafter Art verstand er es, den Schritt des Erzbischofs für seine Propaganda nutzbar zu machen. Bald ging in ganz Malabar das Gerede um, die Karmeliten bezweckten nichts anderes als die Wiederaufrichtung der Jesuitenherrschaft. Bei der fanatischen Entschlossenheit der Thomaschristen, nie mehr unter die Regie-

[12] Vincenzo di S. Catharina: 181; La Croze: 373 s.
[13] Vincenzo di S. Catharina: 182; La Croze: 373 s.
[14] Vincenzo di S. Catharina: 189 ss.; La Croze: 375 s.

rung Garzias und der Jesuiten zurückzukehren, mußten dadurch den päpstlichen Abgesandten alle Wege versperrt werden. Es läßt sich wohl schwer verkennen, daß Garzia den Karmeliten gegenüber nicht frei war von jener Abneigung, die alle Patronatsbischöfe zu den Missionaren der Propaganda in Opposition brachte, wenn man auch zu seiner Entschuldigung das Peinliche seiner Lage anführen kann, sich in seiner eigenen Diözese von jeder Einflußnahme auf die Leitung derselben ausgeschlossen zu sehen.

In Goa hatte sich inzwischen ein Umschwung in der Auffassung über das Wirken der päpstlichen Abgesandten in Malabar vollzogen. Die treibende Kraft dabei war die Inquisition, die sich in richtiger Beurteilung der Verhältnisse nur noch von nichtjesuitischen Misionaren eine Überwindung der heillosen Spaltung versprach. Ihrem Eingreifen ist es zuzuschreiben, daß um diese Zeit ein amtliches Schreiben in Kochin eintraf, welches den Karmeliten für ihre bisherigen Bemühungen dankte, sie zur Fortsetzung ihrer Arbeit ermunterte und ihnen den Schutz der Inquisition versprach.[15]

Durch dieses Dekret zu neuer Tätigkeit angespornt, ging P. Gioseppe Sebastiani dazu über, eine Versammlung der bereits mit ihm in Beziehung getretenen Gemeinden unter seinem Vorsitz zustande zu bringen. Dabei wurde er unterstützt von den bedeutendsten Gemeinden des Südens, von Corolongate, Mutiere und Carturti. An alle Pfarreien der Südleute sandte er ein von den Vertretern der genannten Gemeinden unterzeichnetes Rundschreiben, in dem sie zu einer Synode nach Carturti oder einem sonst noch näher zu bestimmenden Ort eingeladen wurden. Als Zweck derselben bezeichnete Sebastiani die öffentliche Verlesung der päpstlichen Breven an die Thomaschristen und die Beratung über die gegen das Schisma zu ergreifenden Maßnahmen.[16]

Archidiakon Thomas war die neue Aktivität des Apostolischen Kommissars äußerst unangenehm. Ihm ging es zunächst darum, die von Sebastiani geplante Versammlung, deren Gefährlichkeit für seine Stellung er richtig einschätzte, unter allen Umständen zu verhindern. Aus diesem Grunde und auch unter dem Druck der Kassanare von Mangate, Paru, Angamale und Cenota ließ er dem Apostolischen Kommissar melden, daß er selber für den vierten Sonntag nach Ostern (1657) eine Zusammenkunft aller Pfarrer der

[15] Vincenzo di S. Catharina: 191; La Croze: 377

[16] Racconto di quanto passò nella prima Agionta che fece d'alcune chiese della christianità della Serra etc. SR Vol 233 fol 255.

gesamten Diözese einberufen werde. Es war einsichtig, daß eine solche Synode, deren Leitung in seinen Händen ruhte, keiner ungünstigen Beschlüsse gegen ihn fähig war. Darüber war sich auch Sebastiani im klaren. Da er aber dem Archidiakon jeden Vorwand nehmen wollte, die Schuld an einer Verschleppung der Angelegenheit ihm zuzuschreiben, willigte er in dessen Vorschlag ein. Thomas ging aber, nachdem er sich der Teilnahme des Apostolischen Kommissars vergewissert hatte, sogleich entsprechend seiner gewohnten Taktik dazu über, die öffentlich verkündigte Diözesanversammlung immer wieder zu verschieben. Dadurch erweckte er aber das Mißtrauen aller jener Kassanare, die in Sebastiani den Vertreter des Apostolischen Stuhles erblickten und die von ihm eine Schlichtung des malabarischen Kirchenstreites erwarteten. Die Tatsache, daß Thomas de Campo keine jener Eigenschaften besaß, die das Oberhaupt einer Kirche zieren müssen, trat immer augenfälliger in Erscheinung. Für den Apostolischen Kommissar konnte das nur nutzbringend sein, denn die edleren Elemente begannen mehr und mehr, an dem angestammten Archidiakon irre zu werden. Als jedoch Thomas de Campo merkte, daß er, ohne sein Ansehen aufs Spiel zu setzen, nicht länger mit der Einberufung der Synode zögern dürfe, verfügte er sofort deren Zusammentreten. Einige Tage vor Pfingsten des Jahres 1657 wurde sie in Rapolin eröffnet. Die Anhänger des Archidiakons waren auf dessen Drängen zahlreich erschienen, um eine Mehrheit für ihn sicherzustellen.[17]

Der Apostolische Kommissar hielt es zunächst für geratener, nur seine beiden Konfratres P. Matthäus a S. Joseph und P. Vincentius a S. Catharina nach Rapolin zu schicken, während er selber noch vorläufig abwarten wollte. Aber nachdem er von der Synode ein formelles Einladungsschreiben erhalten hatte, in dem er als Apostolischer Kommissar anerkannt wurde, hielt er seine Anwesenheit für förderlicher. Die Synode, die reich an dramatischen Auftritten war, stand in ihrem ersten Teil ganz unter dem Einfluß der Anhänger de Campos. Sebastiani mußte sich heftige Vorwürfe gefallen lassen, weil er einige von de Campo ungültig ordinierte Kassanare, die zu ihm übergetreten waren, nach Kranganor geschickt hatte, damit sie von Erzbischof Garzia eine gültige Weihe empfangen sollten. Man glaubte, daß sich darin die geheime Absicht des Apostolischen Kommissars ausspreche, die Herrschaft Garzias wiederherzustellen. Durch die Ankunft der

[17] l. c.

Kassanare von Corolongate, Cenota und Mangate, die bereits vollkommen die Partei Sebastianis ergriffen hatten, änderte sich jedoch die Stimmung, da diese ihren Einfluß gegen die fanatischen Anhänger de Campos geltend machten. Bald platzten die Meinungen hart aufeinander. Die Parteigänger des Archidiakons stellten die Forderung, daß de Campo vom Papste als Erzbischof der Thomaschristen anerkannt würde. Demgegenüber hielt der Apostolische Kommissar zäh daran fest, daß der Archidiakon zuerst seiner angemaßten Würde öffentlich entsage, seine Empörung gegen Erzbischof Garzia bedaure und sich vorläufig jeder Regierungshandlung enthalte. In diesem Falle wolle er in Rom dafür eintreten, daß de Campo mit der Leitung der malabarischen Kirche betraut werde.[18]

Diesem weitgehenden Zugeständnis des Apostolischen Kommissars gegenüber verharrte der Archidiakon und sein Anhang auf seinen Bedingungen. Die Starrheit seiner Haltung suchte er damit zu begründen, daß er nicht anders handeln könne, wenn er den Malabaren schwere Bedrückungen durch die Radschas ersparen wolle. Denn diese hätten ihn als Oberhaupt der Thomaschristen anerkannt. Aus dem Grunde sei ein öffentliches Eingeständnis, zu Unrecht die Würde eines Oberhirten an sich gerissen zu haben, gleichbedeutend mit einer Bloßstellung der malabarischen Fürsten. Sebastiani suchte diesen Einwand dadurch zu entkräften, daß er eine Intervention der Portugiesen, deren Macht bei den Radschas immer noch gefürchtet war, zugunsten des Archidiakons und der Thomaschristen für den Fall in Aussicht stellte, daß der Rücktritt de Campos üble Folgen nach sich zöge. Die Partei des Archidiakons lehnte aber auch diesen Vorschlag des Apostolischen Kommissars mit der Begründung, daß ihnen der Schutz, den die Portugiesen gewährleisten könnten, nicht ausreichend erscheine. Von seiten einiger Anhänger Sebastianis wurde nun der Antrag eingebracht, daß die Unterwerfungserklärung des Archidiakons im geheimen in Gegenwart nur einiger Kassanare geschehen solle. Aber auch davon wollte der Archidiakon nichts wissen. Zudem widersprach auch Sebastiani diesem Lösungsversuch. Da sich die Empörung de Campos in breiter Öffentlichkeit vollzogen hatte, glaubte er an einer öffentlichen Genugtuung angesichts der Größe des Ärgernisses unbedingt festhalten zu müssen.[19]

[18] l. c. fol 255t—256; SR Vol 232 fol 157

[19] Racconto di quanto passo nella prima Agionta etc. SR Vol 233 fol 255t.

So stand Auffassung gegen Auffassung. Die Synode war auf ein totes Geleise geraten. Indessen trug die Unvorsichtigkeit des Archidiakons dazu bei, daß Sebastianis Anhängerschaft sich wiederum um eine Anzahl von Kassanaren mehrte. Thomas de Campo war noch immer der Meinung, daß der Apostolische Kommissar wirklich die Bischofsweihe besitze und nur aus taktischen Gründen diese Tatsache verschweige. Eines Tages ließ er nach einer Sitzung Sebastiani durch eine Abordnung von drei Kassanaren um die Spendung des bischöflichen Ordo ersuchen. Für den Fall, daß Sebastiani seine Forderung erfülle, versprach er seine Unterwerfung unter die Jurisdiktion des Papstes.

Wie bereits früher, so mußte der Apostolische Kommissar auch diesmal das Ansinnen ablehnen. Er unterließ es aber nicht, in allem Ernste die Kassanare darauf hinzuweisen, daß er sich gerne in Rom für die Ernennung de Campos zum Bischof der Thomaschristen verwenden wolle, daß er aber niemals auf eine Wiedergutmachung des von dem Archidiakon durch seine Empörung gegebenen Ärgernisses verzichten könne. Für Sebastiani handelte es sich hier um eine grundsätzliche Frage. Eine Beauftragung mit der Leitung der Thomaskirche oder gar eine Bischofsweihe Thomas de Campos, ohne daß dieser seinen Ungehorsam eingestanden und bedauert hätte, wäre einer Legalisierung seiner Empörung gleichgekommen. Das aber war eine Preisgabe des Autoritätsprinzipes, zu der der Apostolische Kommissar niemals die Hand reichen durfte. Diesen Punkt übersieht man, wenn man Sebastiani den Vorwurf macht, durch seine Hartnäckigkeit eine frühzeitige Beendigung des Schismas verhindert zu haben.[20]

Die Tatsache, daß der Archidiakon P. Gioseppe Sebastiani um die Spendung der Bischofsweihe ersucht hatte, drang sehr bald in die Kreise der Versammlungsteilnehmer. Man kann es auch Sebastiani nicht übel vermerken, daß auch er zur Verbreitung der Sache beitrug. Hatte doch der Archidiakon dadurch offen eingestanden, daß er selber an die Gültigkeit der ihm zu Mangate von zwölf Kassanaren erteilten Weihe nicht glaubte. Das machte viele nachdenklich, die dann auch größtenteils zur Partei des Apostolischen Kommissars übertraten.[21]

Die Unnachgiebigkeit des Archidiakons führte schließlich zur Auflösung der Synode von Rapolin. Sie hatte keine greifbaren Ergebnisse gezeitigt, wenn man davon absieht, daß sie die Er-

[20] So z. B. La Croze: 382

[21] l. c.; Racconto di quanto passò nella prima Agionta etc. SR Vol 233 fol 256—257t; Vincenzo di S. Catharina: 199 s.

schütterung der Stellung de Campos einleitete. Denn bald traten die Gemeinden Diamper, Muttane, Palai, Mutiere, die beiden von Corolongate und die kleinere von Carturti offen zu dem Apostolischen Kommissar über, den sie um Lossprechung von den Kirchenstrafen baten, die sie sich wegen des Schismas zugezogen. Am 22. Juli 1657 nahm Sebastiani mit größter Feierlichkeit die Absolution in Diamper und Muttane vor und bald darauf auch in Carturti und Mutiere. Die beiden Gemeinden von Mangate, deren Pfarrer, Itiacem und Ciandi de Caro, ebenfalls auf die Seite Sebastianis getreten waren, wollten jedoch den Archidiakon nicht vollends aufgeben, weshalb sie mit der gänzlichen Lossage von ihm noch zögerten. Was sie von dem letzten Schritt noch zurückhielt, war die Anhänglichkeit an die Familie de Campos.[22]

Das Scheitern der Synode von Rapolin veranlaßte den Apostolischen Kommissar, seinen früheren Plan, eine Versammlung aller romfreundlichen Gemeinden unter seinem Vorsitz zuwege zu bringen, mit aller Energie wieder aufzunehmen. Nach langen, schwierigen Verhandlungen, die immer wieder von dem Archidiakon gestört wurden, traten am Fest Mariä Geburt 1657 in Muttane die Vertreter von 24 Gemeinden zur Beratung zusammen. Außer diesen hatten noch einige andere Pfarreien, die in ihrem Entschluß noch schwankend waren, ihre Beobachter entsandt. Da man immer noch die Hoffnung auf eine Gesinnungsänderung de Campos nicht aufgegeben hatte, entschied man sich dafür, namens der versammelten Gemeinden ihn zu der Synode einzuladen. Inzwischen schritten die Beratungen rüstig voran. Die erste Sitzung erklärte die Weihe des Archidiakons, die er sich zu Mangate von zwölf Priestern hatte erteilen lassen, für ungültig. In Übereinstimmung damit sprach sie ferner die Nichtigkeit der von ihm gespendeten Weihen und aller von ihm gewährten Dispensen aus. In der zweiten Sitzung unterwarfen sich alle Teilnehmer dem Papste als dem obersten Hirten der Gesamtkirche und P. Gioseppe als seinem bevollmächtigten Gesandten. Daran anschließend leisteten sie den Treueid in seine Hand.

Den Archidiakon versetzte die Eröffnung der Synode in nicht geringe Aufregung. Da es ihm nicht gelungen war, sie zu verhindern, lag ihm jetzt alles daran, einen ihm ungünstigen Ausgang derselben zu hintertreiben. Als Mittel dazu diente ihm seine bisherige Verschleppungsmethode. Auf das Einladungsschreiben der Synode antwortete er daher, nach Muttane könne er nicht

[22] l. c. 207—212; Sebastiani: Prima speditione 110 ss. La Croze: 383

kommen, er sei aber zur Teilnahme an den Verhandlungen bereit, wenn man die Synode nach Mangate verlegte. In kluger Weise ließ er seinen Vorschlag durch die Gemeinden von Mangate und Cenota unterstützen. Durch eine Gesandtschaft von mehreren Kassanaren und Laien machten diese der Synode, die nach einer kurzen Unterbrechung in der Kirche vom hl. Thomas in der Nähe von Kochin wieder zusammengetreten war, die Mitteilung, daß sie bei einer Übersiedlung nach Mangate sich der Versammlung anschließen und allen ihren Maßnahmen zustimmen würden. Da die Teilnehmer der Synode die Überzeugung hatten, daß es dem Archidiakon doch nicht um eine aufrichtige Verständigung zu tun war, lehnten sie einmütig den Antrag auf Verlegung der Versammlung nach Mangate ab.

Der nächste Gegenstand der Besprechungen war nun die Verlesung der päpstlichen Breven an die Thomaschristen. Dieser wichtige Akt stand für den 23. September auf der Tagesordnung. Am Vorabend desselben erklärten jedoch die angesehensten Kassanare der Synode in einer privaten Besprechung dem Apostolischen Kommissar, daß die Verlesung der Breven wegen des in ihnen ausgesprochenen Befehles, sich Bischof Garzia erneut zu unterwerfen, bei allen Anwesenden die größte Bestürzung und Unruhe hervorrufen würde. Es sei zu befürchten, daß bei der unbedingten Entschlosenheit aller Thomaschristen, niemals mehr unter die Obedienz Garzias zurückzukehren, die Aufforderung des Papstes alle in die Arme des Archidiakons treiben würde. Sebastiani stellte daraufhin die Entscheidung über die Verlesung der Breve der Synode selbst anheim. Diese erklärte in der Sitzung vom 23. September, zu welcher der Kapitelsvikar von Kochin, der Kommissar des hl. Offiziums und viele andere Kleriker und Laien aus der Stadt erschienen waren, daß sie auf die Verlesung der Breven verzichte. Es genüge, wenn der Apostolische Kommissar dieselben der Synode vorzeige. Nachdem dies geschehen, erklärten die ältesten Kassanare nach einer kurzen Untersuchung, daß über die Echtheit der Breven kein Zweifel obwalten könne. Die Legitimation Sebastianis sei daher zur Genüge erwiesen. Im weiteren Verlauf der Sitzung einigten sich alle dahin, in Zukunft nur noch Sebastiani als ihren alleinigen Oberhirten anzuerkennen. Dieser Beschluß versetzte den Apostolischen Kommissar in nicht geringe Verlegenheit, da die Versammlung zur Wahl eines Bischofs nicht berechtigt war. Er erklärte daher, daß er in seiner Eigenschaft als Apostolischer Kommissar ihre Leitung übernehme, bis der Papst eine endgültige Regelung getroffen habe. Die Synode

endigte damit, daß alle die Lossprechung von den Kirchenstrafen erhielten, die sie sich wegen des Schismas zugezogen hatten.[23]

Nach Beendigung der Synode sandte P. Gioseppe Sebastiani, einer Einladung der Pfarreien Mangate und Cenota Folge leistend, seine zwei Mitarbeiter nach Mangate, wo mit dem Archidiakon und den Vertretern der beiden Gemeinden neue Verhandlungen eröffnet werden sollten. Thomas de Campo empfing die Karmeliten im vollen bischöflichen Ornat, woraus diese schon auf seine unveränderte Gesinnung schließen konnten. Gemäß den ihnen von Sebastiani erteilten Anweisungen legten sie gleich bei der ersten Zusammenkunft den Standpunkt des Apostolischen Kommissars dar. Derselbe umschloß folgende Forderungen: 1. Der Archidiakon unterwirft sich dem Papst als dem obersten Hirten der Kirche. 2. P. Gioseppe Sebastiani wird als Apostolischer Kommissar anerkannt. 3. Alle kehren unter die Jurisdiktion Erzbischof Garzias zurück. 4. Da Archidiakon Thomas ungültig geweiht ist, darf ihn niemand mehr in Zukunft als Bischof anerkennen.[24]

Wie zu erwarten war, löste vor allem der dritte Punkt den schärfsten Widerstand aller Teilnehmer an der Beratung aus. In seiner Ablehnung waren alle einig. Hingegen nahm man die übrigen grundsätzlich an. Nur bestanden alle darauf, daß Thomas de Campo die Würde des Archidiakons verbleiben solle. Die Vertreter des Apostolischen Kommissars ließen darauf die Forderung fallen, Garzia von neuem Gehorsam zu leisten. Ebenso versprachen sie, den Archidiakon in seiner Stellung zu belassen. Schon war man auf dem besten Wege zu einer Einigung, als der Widerspruch de Campos alles wieder in Frage stellte. Denn ihm lag im Grunde nichts so ferne, als seine usurpierte Würde wieder abzulegen. Immer neue Gründe wußte er vorzubringen, die ihm eine Rückkehr in die Stellung des Archidiakons unmöglich machten. Auf diese Weise gelang es ihm, die Beratungen über einen Monat lang hinauszuziehen, bis die Karmeliten sie als ergebnislos abbrachen und zu P. Gioseppe Sebastiani zurückkehrten.[25]

Der Apostolische Kommissar hatte nun fast ein ganzes Jahr an der Beseitigung des Schismas gearbeitet, ohne daß es ihm gelungen wäre, eine Aussöhnung zwischen Erzbischof Garzia und den

---

[23] Racconto di quanto passò nella giunta di Mutano e S. Thomé. SR Vol 233 fol 257t 259; Sebastiani: Prima speditione 118—124; Vincenzo di S. Catharina 215—220; La Croze: 385—387; Germann: 469 f.

[24] SR Vol 233 fol 1; Sebastiani: Prima speditione 125

[25] l. c. 126—127; La Croze: 389

Thomaschristen herbeizuführen. Wie seine Erfahrungen ihm bewiesen, lag eine solche überhaupt außerhalb des Bereiches des Möglichen. Ein jeder, der versuchen wollte, Garzias Herrschaft wiederherzustellen, stieß überall auf die schroffste Ablehnung und trieb die Thomaschristen nur noch mehr in die Arme des revolutionären Archidiakons. Eine Wiedervereinigung mit Rom, davon hatte sich Sebastiani überzeugt, war nur unter der Voraussetzung denkbar, daß das Regiment Garzias und der Jesuiten in Malabar aufhöre. Für den Apostolischen Kommissar ergab sich aus dieser Tatsache die Notwendigkeit, nach Rom zurückzukehren, um die römische Kurie von der Lage in Malabar zu unterrichten und um neue Instruktionen einzuholen. Vor seiner Abreise wollte er jedoch noch einmal alle bisher aus der Verbindung mit dem Archidiakon ausgeschiedenen Gemeinden um sich versammeln, um von ihnen Abschied zu nehmen und sie zu weiterer Treue aufzumuntern. Zu diesem Zweck berief er eine Synode nach der Kirche zum hl. Thomas bei Kochin für den Monat Dezember.

Um diese Zeit traf die Nachricht ein, daß der zweite Apostolische Kommissar, P. Hyazinth a Sancto Vincentio, aus Lissabon in Goa mit Empfehlungsschreiben der portugiesischen Regierung eingetroffen sei. Das enthob Sebastiani einer großen Sorge. Bestand doch immer noch die Gefahr, daß die Portugiesen sich eines Tages seiner Person bemächtigten und ihn als Eindringling in das Patronatsgebiet auswiesen. Nachdem aber nun die portugiesische Regierung selbst ihre Zustimmung zur Absendung eines Apostolischen Kommissars nach Malabar gegeben, sah er seine Stellung neu gestärkt, was seiner Arbeitslust wieder frischen Auftrieb verlieh. Vor allem war ihm die Festigung seiner Position wertvoll in einer Auseinandersetzung mit Erzbischof Garzia. Um unnötige Verwirrung bei den romfreundlichen Gemeinden zu verhindern, hatte Sebastiani den Erzbischof, den er durch genauen Bericht über den Stand der Dinge stets auf dem laufenden gehalten, in einem Schreiben gebeten, sich doch jeden jurisdiktionellen Aktes bezüglich der Thomaschristen zu enthalten. Garzia antwortete, niemand könne ihn von der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Pflichten abhalten, die er als Erzbischof von Kranganor wahrzunehmen hätte.[26] Sebastiani erwiderte am 5. November 1657, daß es dem kirchlichen Frieden in Malabar förderlich sei, wenn auch der Erzbischof sich den Weisungen des päpstlichen Abgesandten füge. Er müsse daher kraft seiner Vollmacht an-

[26] Vincenzo di S. Catharina: 221

ordnen, daß Garzia künftig alle Amtshandlungen nur noch in Unterordnung unter den Apostolischen Kommissar vornehmen könne.[27] Damit war praktisch die Jurisdiktion des Erzbischofs in Malabar suspendiert. Sebastiani sah sich aber veranlaßt, Garzia noch weitere Einschränkungen aufzuerlegen. Bisher hatte er alle von dem Archidiakon ungültig ordinierten Kassanare und Kleriker, die zu ihm übergetreten waren, mit Zustimmung der romtreuen Gemeinden nach Kranganor geschickt, damit sie vom Erzbischof eine gültige Weihe empfingen. Erzbischof Garzia hatte zwar jedesmal dem Ansinnen entsprochen, war aber dazu übergegangen, zahlreichen malabarischen Jünglingen teils aus dem Seminar von Cenota, teils aus den wenigen, unter seiner Leitung verbliebenen Pfarreien zu ordinieren. Dabei beabsichtigte er ohne Zweifel, ein altes Versäumnis nachzuholen, die bisherige Vernachlässigung des einheimischen Elementes im Klerus. Die Thomaschristen sahen aber nur mit äußerstem Mißtrauen auf das Verhalten des Erzbischofs. Sebastiani sah sich daher genötigt, die Spendung der Weihen von seiner Mitwirkung abhängig zu machen. In dem gleichen Schreiben vom 5. November benachrichtigte er den Erzbischof, daß er unter Strafe der Suspension jedem Kleriker verbiete, ohne besondere Erlaubnis des Apostolischen Kommissars sich weihen zu lassen.[28] Ein Stein des Anstoßes war dadurch für die Malabaren beseitigt, aber es läßt sich begreifen, wie schwer der greise Bischof unter diesen Verhältnissen leiden mußte. Seine innere Stimmung spiegelt sich wieder in zwei Klageschriften an Papst Alexander VII., in denen er sich bitter beschwert über die Behandlung, die ihm von den Apostolischen Kommissaren widerfahren sei.[29] Indes waren bei der trostlosen Lage, in die — nicht ohne alle Schuld Garzias — die Kirche Malabars geraten war, gewisse Härten unvermeidbar.

Am 15. Dezember 1657 wurde die von dem Apostolischen Kommissar nach der Kirche St. Thomé bei Kochin berufene Synode eröffnet. Als Teilnehmer waren 44 Kassanare erschienen, an ihrer Spitze der bereits genannte Alexander de Caro. Fast alle Gemeinden der Südleute waren vertreten, u. a. Corolongate, Palai,

---

[27] Brief Sebastianis an den Erzbischof Garzia aus Kochin vom 5. November 1657. SR Vol 232 fol 84.

[28] Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Peto ... ut neminem Suae dioecesis promoveat ad ordines absque mea participatione, et quin meam licentiam afferant, et ut contrarium facientes admoneat, quod a me contra eos lata sit poena suspensionis." l. c.

[29] SR Vol 232 fol 295—302 und fol 316—324

Paliporam, Becciur, Muttane, Cshatacolongare, Codamalur, Muttiere und die kleinere von Carturti. Verschiedene hatten zwar keine eigenen Vertreter entsandt, ließen aber ihr Stimmrecht durch die Bevollmächtigten der anderen Pfarreien wahrnehmen, so z. B. Cagnorapali, Cerpunghel, Codamalur, Cianganacere, Cagnur, Angamale und Maleatur. Auch Cenota und die größere Gemeinde von Mangate hatten sich der Synode angeschlossen.

Die erste Frage, die zur Behandlung stand, war das Verhältnis der Malabaren zu Erzbischof Garzia. Obwohl Sebastiani die Auffassung der einzelnen Gemeinden kannte, hielt er es doch für notwendig, noch einmal in feierlicher Form sich Gewißheit darüber zu verschaffen. Nachdem er angesichts der versammelten Kassanare die päpstlichen Breven vorgezeigt, die auch diesmal nicht verlesen wurden, forderte er Alexander de Caro auf, seine Meinung über den Gegenstand zu äußern. Alexander de Caro gab darauf die Erklärung ab, daß weder er selbst noch die Gemeinden, deren Anwalt er sei, gewillt wären, jemals wieder sich Garzia zu unterwerfen. Sebastiani wandte sich nun an die Kassanare und ließ jeden einzelnen seine Meinung vortragen. Aber alle waren in der Ablehnung ihres bisherigen Oberhauptes eines Sinnes. Die Synode richtete dann an den Apostolischen Kommissar die Aufforderung, den Papst über die Stimmung in Malabar zu unterrichten und ihn namens der wieder zur Mutterkirche zurückgekehrten Gemeinden um die Ernennung eines neuen Oberhirten zu bitten, der nicht der Gesellschaft Jesu angehöre.

Der nächste Gegenstand der Beratungen war die Ablegung des Glaubensbekenntnisses. Sebastiani hatte selber eine Formel in portugiesischer Sprache abgefaßt, die von seinen Dolmetschern ins Malayalam übersetzt wurde. Einmütig nahm die Versammlung die vorgelegte Form des Symbolums an und schwor in die Hand Sebastianis dem Papste den Treueid. Daran schlossen sich die Beratungen über die Sanierung der Ehen, deren Nichtigkeit feststand, weil sie vor ungültig geweihten Priestern oder ohne rechtlich wirksame Dispens von bestehenden Ehehindernissen, die der Archidiakon wahllos erteilt hatte, geschlossen worden waren. Weiterhin schärfte die Synode den Pfarrern die Pflicht ein, ihre Gläubigen darüber zu belehren, daß alle bei den von Thomas de Campo ordinierten Kassanaren abgelegten Beichten ungültig seien. In Zukunft sollte als Richtschnur gelten, daß niemand zu den Sakramenten hinzutreten dürfe, der nicht vorher dem Schisma entsagt und sich dem Papst unterworfen hätte. Nachdem die Synode noch einen ausführlichen Bericht über Ursprung und

Gründe des Schismas verfaßt und verschiedene Schreiben an den Papst, die Propagandakongregation, den König von Portugal und an die Inquisition in Goa gerichtet hatte, war ihre Aufgabe erfüllt. Vor ihrer Auflösung führte Sebastiani die hervorragendsten Kassanare nach Kochin, wo sie vor dem portugiesischen Befehlshaber dem König von Portugal als ihrem Schutzherrn huldigten. Der Kommandant versprach namens des Königs den Thomaschristen den Schutz Portugals gegen jede Bedrückung durch die heidnischen Radschas. Dieser Akt stellte die seit der Gefangennahme Ahatalas gestörten friedlichen Beziehungen zwischen den Malabaren und den Portugiesen wieder her.[30]

Mit dem Abschluß der Synode konnte die Wiedervereinigung des Südens mit Rom als vollendet angesehen werden. Die Zahl der Gemeinden, die Sebastianis Tätigkeit von dem Archidiakon losgerissen, betrug 28.[31] Ohne Sorge konnte er sich nun auf den Weg nach Rom machen, um dort für die Belange der malabarischen Kirche einzutreten. Die Erhaltung des bisher Gewonnenen durfte er getrost seinem Mitbruder P. Hyazinth überlassen, der mit Zustimmung der portugiesischen Regierung bereits in Goa für eine fruchtbare Wirksamkeit unter den Thomaschristen sich rüstete.

Bevor P. Gioseppe Sebastiani die Malabarküste verließ, bestellte er seinen Ordensgenossen und bisherigen Mitarbeiter, P. Matthaeus a S. Joseph, zu seinem Nachfolger und übertrug ihm als Subdelegaten die Rechte des Apostolischen Kommissars bis zur Ankunft P. Hyazinths. Damit jedoch die Linie der von ihm befolgten Politik gegenüber dem Erzbischof und den Jesuiten einerseits und den Schismatikern andererseits nicht verlassen werde, legte er die Tätigkeit des P. Matthaeus durch klare Richtlinien fest. Diese bestimmten wie folgt: „Sogleich nach der Abreise Sebastianis verständige P. Matthaeus den Erzbischof und das Kapitel von Kochin von seiner Subdelegation. Auch darf er es nicht unterlassen, den Kommandanten von Kochin und die übrigen Freunde in der Stadt von seiner Bevollmächtigung in Kenntnis zu setzen. Seinen Aufenthalt nehme er in dem kleinen Kastell nahe bei Kochin. Von da aus begebe er sich öfter nach Muttane oder zu einer sonstigen romtreuen Gemeinde, um dadurch die

[30] Ultimo Concilio fatto dal P. F. Gioseppe nella Serra. SR Vol 232 fol 110—111t; Sebastiani: Prima speditione 135—138; Vincenzo di S. Catharina: 229 s.; Germann: 472.

[31] Breve notitia delli successi alla Missione di Serra. SR Vol 232 fol 340t.

Guten und Getreuen zu trösten. Oft bespreche er sich über alles mit dem Kommissar des hl. Offiziums in Kochin, P. Johannes de Lisboa. Diesem bekunde er offen seine Hochachtung und zeige ihm deutlich, wie sehr er seinen Rat und seine Hilfe schätze. Vor allem wache er darüber, daß die Jesuiten nicht wieder in das Gebiet der Thomaschristen eindringen. Auch müsse ein Erscheinen des neuen, vom Erzbischof aufgestellten Archidiakons in Malabar verhütete werden. Dies würde zu den größten Verwirrungen führen, da der Archidiakon Thomas de Campo den Vorfall sofort zur Aufwiegelung und Verhetzung der Volksmassen ausnützen würde. Im Falle, daß die Jesuiten ernstlich versuchen sollten, in Malabar wieder festen Fuß zu fassen, erkläre er dem Erzbischof und dem Obern der Jesuitenmission, daß jeder, der ohne ausdrückliche Erlaubnis des Apostolischen Kommissars sich in dem Sprengel der Thomaschristen zeige, der Exkommunikation verfallen sei. Den Briefverkehr pflege er mit dem Erzbischof und den Vätern der Gesellschaft, sehe aber darauf, daß die Malabaren sich nicht daran stoßen, falls dieser Verkehr zu ihrer Kenntnis gelangt. Er handle so, wie Klugheit und Takt es gebieten. Alle Briefe des Kommissars seien so abgefaßt, daß sie bei den Thomaschristen keine Beunruhigung auslösen, wenn sie durch irgend einen Zufall in deren Hände fallen. Die Kassanare und Christen behandle P. Matthaeus mit ausgesuchter Höflichkeit und Liebe, und mache ihnen durch den Hinweis auf die bevorstehende Ankunft des zweiten Apostolischen Kommissars neue Hoffnung. Den Inhalt dieser Instruktionen sowie der Breven und Apostolischen Schreiben, die P. Gioseppe bei ihm zurückläßt, halte er streng geheim. Bis zur Ankunft des zweiten Apostolischen Kommissars berufe er keine Synoden. Sollte eine dringende Entscheidung, die keinen Aufschub duldet, von ihm gefordert werden, so fälle er diese nach bestem Können. Die Notwendigkeit einer nachträglichen Bestätigung durch den Apostolischen Kommissar bleibt jedoch bestehen. Eine schriftliche Vereinbarung irgendwelcher Art gehe der Subdelegat nicht ein, sie sei denn eine absolute Forderung der besonderen Verhältnisse; doch füge er stets die Klausel bei, daß jede Verpflichtung nur in Abhängigkeit von dem zweiten Kommissar übernommen werde.

Sollte P. Matthaeus von Gemeinden aufgesucht werden, die sich dem Papste noch nicht unterstellt haben, sich aber auch weigern, den revolutionären Archidiakon als ihren Oberhirten unzuerkennen, so lasse er sie eine Eidesformel unterschreiben, in der sie erklären, sich Thomas de Campo nicht unterwerfen zu

wollen. Zu dem gleichen Schritt bewege er auch die Kassanare und Pfarrer dieser Gemeinden. Mit besonderer Liebe behandle er die Kirchen im Süden, vorab jene, die bisher stets ihrem rechtmäßigen Oberhirten gehorcht haben. Diese belasse er unter seiner Obedienz. Weiterhin versuche er, mit allem Eifer, auch die andern zu veranlassen, sich ihm zu unterwerfen. Dabei achte er aber darauf, daß der dem Apostolischen Stuhl schuldige Gehorsam keine Einbuße erleide. Bei passender Gelegenheit lasse er die südlichen Gemeinden, die unter der Leitung Garzias verblieben sind, ein in ihrer Landessprache abgefaßtes Glaubensbekenntnis unterschreiben. Ihr treues Ausharren unter der Obhut ihres rechtmäßigen Hirten hebe er rühmend hervor und ermuntere sie zu weiterer Treue.

Sollte der Archidiakon noch vor Ankunft des zweiten Kommissars den Wunsch äußern, sich zu unterwerfen, so verlange er von ihm eine schriftliche Submissionserklärung. Scheint eine Verzögerung der ganzen Angelegenheit von Nachteil zu sein, so nehme er die Unterwerfung des Archidiakons an, jedoch nur in Gegenwart des Kapitels und des Kommissars des hl. Offiziums. Alles geschehe mit großem äußeren Prunk. Die Bedingungen, die Thomas de Campo in diesem Fall zu erfüllen hat, sind folgende: Niederlegung des bischöflichen Titels und der Episkopal-Insignien. P. Matthaeus gestatte ihm die Fortführung seines Amtes als Archidiakon nur in dem einen Falle, daß eine Einigung nur unter dieser Voraussetzung möglich ist. Die Leitung der Diözese darf aber Thomas de Campo unter keinen Umständen erhalten.

Scheidet der Archidiakon während der Amtszeit P. Matthaeus' aus dem Leben, so lasse dieser den von Garzia aufgestellten Archidiakon nicht in die Würde und Stellung Thomas de Campos aufrücken. Er untersage ihm daher jegliche Tätigkeit, die erneute Unruhe unter das Volk bringen könnte.

Sollte in dieser Periode der Tod des Erzbischofs eintreten, so übernehme P. Matthaeus sofort die gesamte Leitung der Diözese bis zur Ankunft des P. Hyazinth. Besonders scharf trete er in diesem Falle dem Streben des Archidiakons entgegen, die durch den Tod des Erzbischofs geschaffene neue Lage zu seinen Gunsten auszunützen.

Versammlungen, die im Interesse des Archidiakons stattfinden sollen, verhindere er mit allen Kräften. Dagegen bemühe er sich, die einflußreichsten und angesehensten Gemeinden durch Rundschreiben zu einer Front zusammenzuschließen.

Trifft der zweite Apostolische Kommissar, P. Hyazinth, im Lande ein, so übergebe ihm P. Matthaeus sogleich alle päpstlichen Breven und Schriftstücke. Damit gehen die Vollmachten auf ihn über. Die Subdelegation des P. Matthaeus erlischt sofort.

Während der Zeit seiner Amtsführung setze P. Matthaeus durch laufende Berichte den P. Gioseppe von allen Vorgängen in Malabar in Kenntnis. Zur größeren Sicherheit sende er sie auf verschiedenen Wegen ihm zu.

Briefe und sonstige Schriftstücke, die für P. Gioseppe in Malabar eintreffen, öffne P. Matthaeus und beantworte sie in seiner Eigenschaft als Subdelegat. Die Briefe schicke er sodann dem P. Gioseppe nach Rom.

Alle Weihekandidaten lasse er vor dem Empfang der Ordines eine schriftliche Erklärung abgeben, daß sie in allem der römischen Kirche sich unterwerfen und die Weisungen des Apostolischen Kommissars willig befolgen."[32]

Nachdem Sebastiani auf diese Weise für die Zwischenzeit bis zur Ankunft des zweiten Apostolischen Kommissars Vorsorge getroffen, verließ er am 7. Januar 1658 Malabar. Sein nächstes Ziel war Goa, wo er der Inquisition und den portugiesischen Behörden über die Lage an der Malabarküste genaueren Aufschluß gab. Ein längeres Zusammentreffen hatte er mit P. Hyazinth, den er über die Verhältnisse bei den Thomaschristen, über seine Arbeitsweise und deren Erfolge unterrichtete. Auch gab er demselben Ratschläge, wie er auf dem bisher Erreichten weiterbauen könne. Zu einer kurzen Besprechung traf er sich auch mit dem Jesuiten P. Hyazinth de Magistris, der von seiner römischen Informationsreise nach Indien zurückkehrte. Zur selben Zeit, als P. Hyazinth a S. Vincentio sich nach Kochin einschiffte, verließ auch Sebastiani Goa, um in aller Eile über Surate, Aleppo und Venedig Rom zu erreichen, wo er am 22. Februar 1659 anlangte.[33]

---

[32] Instruttioni date dal M. R. F. Gioseppe di S. Maria Commissario Apostolico nell' Arcivescovata d'Angamali al M. R. P. F. Matteo di S. Gioseppe Carmelitano Scalzo, e suo Commissario Subdelegato nell Arcivescovato sudetto per il tempo. che durerà questo suo offitio. SR Vol 233 fol 245—246.

[33] Eustachius a S. Maria lib. I c. 8 p. 44

3. Die Tätigkeit des Apostolischen Kommissars P. Hyazinth a Sancta Vincentio

Die Aufgabe, die P. Hyazinth in Lissabon zu erfüllen hatte, die Zustimmung des portugiesischen Hofes zu der von der römischen Propaganda eingeleiteten malabarischen Expedition zu erwirken, war in vieler Hinsicht sehr schwierig. Das von den Päpsten der Krone Portugals verliehene Patronatsrecht hatte im Laufe der Zeit ein unerträgliches Staatskirchentum heraufgeführt, an dem die portugiesischen Könige mit Zähigkeit festhielten. Die argwöhnisch ablehnende Haltung, die man in Lissabon gegen die Zulassung ausländischer Missionare in den Kolonien einnahm, hing mit diesem eifersüchtigen Bestreben der Krone zusammen, den tiefgreifenden Einfluß auf die Regelung der innerkirchlichen Angelegenheiten zu wahren, den das Jus Patronatus ermöglichte. Denn von nichtportugiesischen Missionaren war eine besondere Bereitwilligkeit gegenüber den Patronatsansprüchen nicht zu erwarten. Die Absendung italienischer und deutscher Ordensleute durch die römische Kurie, um die verworrenen Verhältnisse eines Patronatsbistums zu ordnen, mußte aus den dargelegten Gründen als ein Eingreifen in den Rechtsbereich der Krone in Lissabon tiefem Mißtrauen begegnen.

Ein weiteres Hemmnis war die Abneigung der Jesuiten gegen die in das südindische Arbeitsfeld ihres Ordens eindringenden Karmeliten. Da die Gesellschaft Jesu am Lissaboner Hof eine einflußreiche Stellung besaß, war zu befürchten, daß sie ihr Ansehen gegen den Apostolischen Kommissar in die Wagschale warf, um das wichtige malabarische Gebiet sich ausschließlich zu erhalten. Das Zusammentreffen der Interessen der Regierung mit jenen des Jesuitenordens mußte ohne Zweifel ein günstiges Ergebnis der Verhandlungen P. Hyazinths sehr erschweren.

Das Mißliche dieser Lage, die der Apostolische Kommissar in Lissabon antraf, beleuchtet grell ein Schreiben des Prokurators der Theatinermission, P. Ardizones, an die Propaganda. P. Ardizone, selber ein Italiener, befand sich seit 1648 in der Hauptstadt Portugals, um die Belange der italienischen Provinz seines Ordens, der in Portugiesisch-Ostindien weite Missionsfelder betreute, bei der Regierung zu vertreten.[1] Da ihm die Stimmung in Regierungs-

[1] Vgl. über ihn Ferro: Istoria delle missioni de' chierici regolari Teatini. Rom 1705. Bd. II. 151 ss.

kreisen bekannt war, ist er wohl befugt, über diese zu berichten. Wenige Tage nach der Ankunft P. Hyazinths in Lissabon, am 16. August 1656, schreibt er nach Rom, daß P. Hyazinth in der Betreibung seiner Angelegenheit kaum Aussicht auf Erfolg habe, wenn die Propagandakongregation sich nicht selber mit allem Nachdruck bei dem König und dem General der Gesellschaft Jesu einsetze. Die Jesuiten, die bei der Regierung sehr in Ansehen stünden, seien der Mission des Apostolischen Kommissars sehr abgeneigt. Auf ihr Betreiben hin erwarte man täglich einen Erlaß, wonach kein italienischer Ordensmann mehr portugiesischen Boden betreten dürfe.[2]

Aber während so auf der einen Seite die Schwierigkeiten sich auftürmten, gab es auf der anderen schwerwiegende Gründe, die einen günstigen Ausgang der Verhandlungen P. Hyazinths mit Lissabon erwarten ließen. Seit dem Jahre 1640, in dem Portugal die Personalunion mit Spanien löste und das Geschlecht der Branganza den portugiesischen Thron bestieg, lagen die beiden Völker der Pyrenäenhalbinsel miteinander in erbittertem Ringen. Während dieses langjährigen Krieges, der die Kräfte Portugals aufzehrte, war die Diplomatie Lissabons emsig bemüht, von den europäischen Kabinetten die Anerkennung der neuen Dynastie zu erlangen. Dabei zielte sie vor allem dahin, die Autorität des Papstes für die Legitimierung der Thronansprüche der Braganza zu gewinnen. Das Bestreben des römischen Stuhles war demgegenüber auf die Einhaltung völliger Neutralität gerichtet. Aber immer wieder machte Portugal von neuem Anstrengungen, den Papst zu einem eindeutigen Entscheid zugunsten der Braganza zu veranlassen.[3] Es war klar, daß unter so gelagerten Verhältnissen die portugiesische Regierung alles vermeiden mußte, was zu einer Verstimmung des Apostolischen Stuhles führen konnte, daß sie deshalb bereit war, ihre Patronatsansprüche vor den Wünschen des Papstes zurückzustellen. Nur von da aus gesehen wird der überraschend schnelle Erfolg P. Hyazinths in Lissabon erklärlich. Die Regierung gab ihm nicht nur die Erlaubnis, in Malabar die

[2] „Pero Em.mo mio Signore, se Vostra Em. e cotesta Sacra Congregatione non fà qualche sforza cosi col Padre Generale de' Giesuiti, come con questa Maestà, dubito molto, ch'habbia di passare; perche gl'emuli scacciati da quelli christiani sono qui, e nell' India potentissimi ..... Perche li P. P. Gesuiti fanno tanto rumore per haver spedito V. E. il P. fr. Giacinto per questa impresa, che sospettiamo che di loro nasca un ordine che si dice si publicarà a tutti li Religiosi, che nessuno Religioso Italiano possa venire di Roma a questo Regno." SR Vol 191 fol 58.

[3] Vgl. Schäfer: Geschichte von Portugal. IV. 525 ff.

Funktionen eines Apostolischen Kommissars auszuüben, sie lieh ihm auch ihre volle Unterstützung. Bereits anfangs des Jahres 1657 verließ er an Bord der Indienflotte Lissabon und landete am 5. September des gleichen Jahres in Goa.[4] Hier trat er sofort in enge Fühlung mit den kirchlichen und staatlichen Behörden, die ihm mit vollem Vertrauen entgegenkamen, weil er die königlichen Empfehlungsschreiben aus Lissabon vorweisen konnte. Nachdem er die Ankunft P. Gioseppe Sebastianis abgewartet und von diesem die notwendigen Informationen empfangen hatte, schiffte er sich nach Kochin ein.

In Goa erwartete man nach der Eroberung Ceylons täglich den Angriff der Holländer auf Kochin, den Hauptstützpunkt der Portugiesen an der Malabarküste. Bevor jedoch die holländische Flotte dort auftauchte, schickten die goanesischen Gouverneure 60 Schiffe nach Kochin, um die Stadt gegen die gefürchteten Nebenbuhler zu schützen. Dieses für den damaligen Schwächezustand Portugiesisch-Ostindiens ungewöhnlich starke Geschwader landete ohne Zwischenfall im Hafen von Kochin am 10. März 1658. An Bord des Admiralschiffes befand sich P. Hyazinth a S. Vincentio nebst seinem Begleiter, dem P. Marcellus a S. Ivone.[5]

Angelangt am Orte seiner Wirksamkeit, wurde der neue päpstliche Kommissar von dem Stellvertreter Sebastianis, P. Matthaeus a S. Joseph, empfangen. P. Hyazinth befand sich in einer ungewöhnlich günstigeren Lage, als P. Gioseppe Sebastiani sie angetroffen hatte. Abgesehen von der Vorarbeit, die von Sebastiani geleistet war, kam P. Hyazinth vor allem die Rückendeckung durch die portugiesische Regierung zugute. Da er der Unter-

[4] Eusebius ab omnibus Sanctis 273. Wenn Hough II 345 und La Croze 389 behaupten, P. Hyazinth sei mit Zustimmung des Königs von Spanien nach Indien gekommen, so ist dies ein Irrtum. In Lissabon regierte seit 1640 nicht mehr der König von Spanien, sondern João IV. aus dem Hause der Braganza. Die Erlaubnis des Königs von Spanien hätte P. Hyazinth auch gar nichts genützt, denn die überseeischen Besitzungen Portugals hatten König João sofort anerkannt. Vgl. Schäfer: IV. 494 f.

[5] Für das Folgende dient, abgesehen von den Briefen P. Hyazinths an die Propaganda, als Quelle ausschließlich die „Brevis et succincta relatio corum, quae successerunt in Missione Angamalensi tempore R.di P'ris Hyacinthi a S. Vinc. Commissarii A'plici eiusque successoris, usque ad Adventum Illmi et Rev.mi D. D. Josephi a S. Maria." SR Vol 233 fol 234—239t. Außer einigen dürftigen Angaben bei Sebastiani: Seconda speditione, die von La Croze u. a. übernommen wurden, ist diese Relation, die von den Mitarbeitern des Apostolischen Kommissars, P. Marcellus und P. Matthaeus verfaßt wurde, der einzige sichere Bericht über die vielumstrittene Tätigkeit P. Hyazinths.

stützung des Staatsrates für Indien und der goanesischen Inquisition sicher war, konnte er vor allem den Jesuiten gegenüber viel selbstsicherer auftreten. Nachdem P. Matthaeus und die in Kochin versammelten Kassanare ihm genauen Aufschluß über den Stand der Dinge gegeben hatten, verweigerte er den Jesuiten den Zutritt zu den Thomaschristen. Ein besonders scharfes Verbot, Malabar zu betreten, erteilte er dem P. Hyazinth de Magistris, der bereits vor dem Apostolischen Kommissar in Kochin eingetroffen war. Dieser war bisher stets die rechte Hand Erzbischof Garzias gewesen und darum für die Thomaschristen ein besonderer Stein des Anstoßes. Es konnte ja auch darüber kein Zweifel bestehen, daß P. Hyazinth a S. Vincentio ebenso wie sein Vorgänger einen scharfen Trennungsstrich zwischen sich und den Jesuiten ziehen mußte, wenn er nicht bei den Malabaren jedem Mißtrauen Tür und Tor öffnen wollte. Umso nachdrücklicher sah er sich dazu genötigt, als der Erzbischof und P. de Magistris in ganz überflüssiger Weise bei jeder Gelegenheit öffentlich betonten, der Apostolische Kommissar habe nur die Aufgabe, die Herrschaft der Gesellschaft Jesu wiederherzustellen. Aus diesem Grunde mußte P. Hyazinth auch den Besuch malabarischer Kleriker aus dem Seminar der Jesuiten in Cenota, die auf Befehl Garzias bei dem Apostolischen Kommissar in Kochin vorsprachen, als peinlich empfinden, denn den scharfen Augen der Malabaren konnte dieser Verkehr nicht verborgen bleiben.[6]

In eine noch größere Verlegenheit brachte ihn ein anderes Vorkommnis. Der Archidiakon hatte um diese Zeit seine Residenz in Cotteta aufgeschlagen. Obgleich die meisten Christen dieses Ortes Erzbischof Garzia treu geblieben waren, wagte er es doch unter dem Schutz des Radschas von Cotteta, am Palmsonntag in der Hauptkirche des Ortes die Funktion der Palmweihe nach dem Episkopalritus vorzunehmen. Wie zu erwarten war, blieben die dem Erzbischof anhängenden Gläubigen dem Gottesdienst fern. Der dadurch aufgebrachte Archidiakon veranlaßte den Radscha, die Gläubigen wegen dieses Verhaltens zur Rechenschaft zu ziehen. Diese aber erklärten dem Fürsten, daß einzig Erzbischof Garzia ihr Oberhirte sei. Thomas de Campo sei ein Eindringling, der sich ohne jede Berechtigung das Bischofsamt angemaßt habe. Der Radscha erklärte sich daraufhin bereit, mit dem Erzbischof selber zu verhandeln, und wenn es diesem gelänge, die Ungesetzlichkeit der Ansprüche de Campos nachzuweisen,

[6] Brevis et succincta Relatio. SR Vol 233 fol 234.

werde er denselben fallen lassen. Voller Hoffnung machte sich eine Abordnung der Gläubigen auf den Weg, um Garzia zu der Reise nach Cotteta zu bewegen. Der Erzbischof lehnte jedoch entschieden ab mit der Begründung, es sei Sache des Apostolischen Kommissars, die Rechte des erzbischöflichen Stuhles vor dem Tribunal des Radschas zu verteidigen. P. Hyazinth möge sich daher nach Cotteta begeben, um dort mit dem Fürsten zu verhandeln. Der Apostolische Kommissar, der ohne Zweifel die Tragweite seines Schrittes nicht ganz übersah, folgte sogleich der Aufforderung und verfügte sich mit seinen Mitarbeitern und Dolmetschern in Begleitung eines Augustinerpaters, der Garzia vertreten sollte, zu der Residenz des Fürsten. Es lag ihm viel daran, den Radscha dem Archidiakon abspenstig zu machen, denn in dessen Gebiet befanden sich neun ansehnliche christliche Gemeinden.[7] Thomas de Campo hatte es aber vorgezogen, noch vor Ankunft des Kommissars den Ort zu verlassen. Da auch der Radscha, in Regierungsgeschäfte verwickelt, seiner Residenzstadt fernblieb, sah sich P. Hyazinth, als er am 26. April (1658) in Cotteta anlangte, in seiner Erwartung getäuscht. Trotzdem wartete er drei Tage auf den Fürsten. Erst dann zog er sich wieder nach Kochin zurück, beorderte aber den Augustinerpater zu dem Radscha, um wegen des Mißlingens der geplanten Konferenz vorstellig zu werden. Der Fürst, der sich vielmals entschuldigte, schlug einen neuen Termin für die Zusammenkunft vor, verlangte aber gleichzeitig, daß bei derselben auch die Väter der Gesellschaft Jesu zugegen seien. In der Erwägung, daß er durch die Anwesenheit von Mitgliedern der Gesellschaft Jesu zu sehr als Förderer jesuitischer Interessen in den Augen der Malabaren erscheine, lehnte P. Hyazinth diesen Vorschlag des Radschas ab, versicherte ihn aber seiner Bereitwilligkeit, allein mit ihm die kirchlichen Verhältnisse seines Landes zu besprechen.[8]

Indessen kam die geplante Konferenz nie zustande, teils weil es dem Radscha wegen Verwicklung in Verwaltungsangelegenheiten an Zeit gebrach, teils weil es dem Archidiakon, der sich nach Coulan geflüchtet hatte, durch sein diplomatisches Ränkespiel gelang, den Radscha und den Kommissar immer wieder hinzuhalten. Die so resultatlos verlaufenen Verhandlungen hatten nur zur Folge, daß zwischen dem Apostolischen Kommissar und den romtreuen Gemeinden eine fühlbare Entfremdung Platz griff. Denn die allzu schnelle Bereitwilligkeit, mit der P. Hyazinth sich

[7] SR Vol 233 fol 279t

[8] Brevis et succincta relatio etc. SR Vol 233 fol 234—234t.

den Wünschen des Erzbischofs gefügt hatte, löste bei den stets mißtrauischen Malabaren den Verdacht aus, daß der Kommissar im Grunde doch nur den Jesuiten in die Hände arbeite. Aber auch Thomas de Campo verstand es, die Angelegenheit für sich auszuwerten. In ganz Malabar ließ er das Gerücht verbreiten, es habe sich in Cotteta gezeigt, daß der Apostolische Kommissar und seine Begleiter in Wirklichkeit nur verkappte Jesuiten seien, die im Kleide der Karmeliten die selbstsüchtigen Ziele ihres Ordens verfolgten. Es dauerte lange, bis die im Gefolge dieser Verleumdung aufgetretene Entrüstung einer sachlicheren Beurteilung Raum gab. Aber schließlich regte sich selbst in den Reihen der Anhänger de Campos die Vernunft. So war es möglich, daß auf einer Tagung der Schismatiker in Calicoulan mehrere angesehene Kassanare, denen selbst viel an der Beseitigung der kirchlichen Zerrissenheit lag, in Gegenwart des Archidiakons den Beschluß durchsetzen konnten, daß man eine Verständigung mit dem Apostolischen Kommissar anbahnen müsse. Man ging auch sogleich daran, diese Entschließung Wirklichkeit werden zu lassen. Die Versammlung richtete an den Pfarrer von Corolongate, der der Sachwalter der romtreuen Gemeinden war, die schriftliche Bitte, die Rolle des Vermittlers zu übernehmen. Er möge zunächst den Apostolischen Kommissar über den Verständigungswillen der Schismatiker informieren und die Festsetzung eines Termins betreiben, an dem P. Hyazinth die angesehensten Kassanare aus der nächsten Umgebung des Archidiakons zu einer Besprechung empfangen wolle. Bereitwillig entsprach der Pfarrer von Corolongate der Aufforderung.[9]

Als der Apostolische Kommissar von dieser Wendung der Dinge im Lager der Schismatiker erfuhr, schöpfte er neue Hoffnung. Zwar vermutete er, daß es Thomas de Campo selber schwerlich Ernst sei, aber es bestand immerhin die Aussicht, daß der eine oder andere aus seinem Anhang den Anschluß an die Mutterkirche finden werde. Er ließ daher den Schismatikern antworten, daß er die Unterhändler mit offenen Armen empfangen wolle. Nach langem Hin und Her einigte man sich dahin, daß am 25. Juni das Zusammentreffen zwischen dem Apostolischen Kommissar und den Abgesandten de Campos, an deren Spitze der Kassanar Itti-Thomas stand, in Paliporam stattfinden sollte. Um die Konferenz möglichst eindrucksvoll zu gestalten, ergingen von beiden Seiten zahlreiche Einladungen an Kassanare und Laien. Als jedoch

[9] l. c. fol 234t

am festgesetzten Tage beide Parteien in Paliporam sich eingefunden hatten, erwies sich der Ort aus mannigfachen Gründen als ungeeignet für die Tagung. Mit Zustimmung aller Teilnehmer verlegte man dieselbe deshalb nach dem im Gebiet des Fürstentums Kochin gelegenen Muttane.

Bei Eröffnung der Tagung gab P. Hyazinth zunächst Itti-Thomas gegenüber seiner Freude Ausdruck, daß er endlich mit jenem Mann verhandeln könne, der als der einflußreichste Vertraute de Campos gelte und der aus diesem Grunde viel zur Wiederherstellung des Friedens tun könne. Die Antwort Itti-Thomas' war eine Enttäuschung für P. Hyazinth. Zunächst behauptete er, daß er keinen Einfluß auf de Campo ausübe, was darin seinen Grund habe, daß der Archidiakon der südlichen Gruppe der Thomaschristen entstamme, während seine Heimat im Norden liege. Seit altersher aber herrsche zwischen den beiden Stämmen eifersüchtige Spannung. So habe Thomas de Campo ihm auch keine Vollmacht verliehen, bindende Verpflichtungen einzugehen. Sein Auftrag laute bloß dahin, festzustellen, welche Fakultäten P. Hyazinth von Rom mitbringe und welches seine Ziele gegenüber der malabarischen Kirche seien. Verstimmt durch dieses mangelnde Entgegenkommen gab P. Hyazinth ziemlich schroff zur Antwort, er sei gekommen, um Thomas de Campo und die aufrührerischen Christen wieder zum Gehorsam zu bringen. Verzichte der Archidiakon auf seine schismatischen Prätentionen, so wolle er dafür Sorge tragen, daß ihm daraus kein Nachteil entstehe, daß er im Gegenteil nur Ehre und neuen Zuwachs an Macht und Einfluß ernte. Es war klug von P. Hyazinth, daß er mit keiner Silbe von einer Rückkehr unter die Obedienz des Erzbischofs und der Jesuiten sprach.

Nach dieser Erklärung des Apostolischen Kommissars zog sich Itti-Thomas mit seinen Kassanaren zu einer Besprechung zurück. Als Ergebnis derselben legten sie P. Hyazinth eine Resolution vor, die ihre Auffassung über das Schisma in folgenden fünf Punkten zusammenfaßte: 1. Die Konsekration des Archidiakons Thomas de Campo zum Bischof der Thomaschristen erfolgte auf Grund der Ermächtigung, die der vom Papst Innozenz X. nach Malabar entsandte Patriarch Ahatalla Klerus und Volk nach seiner Gefangennahme in einem Brief an Thomas de Campo erteilte. Sie ist also rechtskräftig. 2. Auch in der lateinischen Kirche geschah die Aufstellung neuer Bischöfe nicht immer durch konsekrierte Bischöfe, sondern oft auch durch das Volk und die Fürsten, wie die Geschichte des hl. Augustinus, des hl. Martin und vieler

anderer beweist. Die Berufung de Campos durch das Volk stellt deshalb keine abweichende Gewohnheit von der in der Gesamtkirche herrschenden dar. 3. Als Christen, die ihren Glauben dem hl. Apostel Thomas verdanken, haben die Thomaschristen inmitten einer heidnischen Welt ihre Religion treu bewahrt. Niemals haben sie gegen ihren Glauben gefehlt. Auch der Akt des Gehorsams, den sie dem Patriarchen Ahatalla gegenüber durch die Weihe de Campos leisteten, bedeutet keine Verfehlung gegen den Glauben. Die Thomaschristen erwarten daher, daß ihre Handlungsweise auch vom Papst unwiderruflich als rechtmäßig anerkannt wird. 4. Obgleich der Klerus beim Gottesdienst den syrischen Ritus befolgt, so haben doch viele Kassanare im Seminar der Jesuiten zu Cenota studiert. Daher ist ihnen aus den lateinischen Schriftstellern bekannt, daß der Papst jeden Priester bevollmächtigen kann, das Sakrament der Firmung zu spenden und die hl. Öle zu weihen. Wenn also ein gewöhnlicher Priester kraft päpstlichen Auftrages bischöfliche Amtsfunktionen gültig vornehmen kann, dann ist auch die Übertragung der bischöflichen Gewalt auf Thomas de Campo rechtskräftig, da sie nur im Hinblick auf die durch Ahatalla mitgeteilte päpstliche Bevollmächtigung vollzogen wurde. 5. Wenn des ungeachtet die Bischofsweihe Thomas de Campos, die von ihm erteilten Ordines oder die Ehen, denen von dem Archidiakon geweihte Pfarrer assistiert haben, an irgend einem Defekt leiden, soll der Papst denselben beheben.

Der Apostolische Kommissar setzte dieser Entschließung eine schriftliche Erwiderung entgegen, in der er die Irrtümer und falschen Voraussetzungen der Schismatiker Punkt für Punkt widerlegte. Da aber Itti-Thomas und seine Kassanare keine weiteren Befugnisse hatten, war durch diesen Gedankenaustausch der Zweck der Tagung erreicht. P. Hyazinth bat Itti-Thomas, beide Schriftstücke, die Resolution der Kassanare und die Antwort des Kommissars, nebst einem versöhnlichen Brief dem Archidiakon zu überbringen. Am 10. Juli wurde die Konferenz geschlossen. P. Hyazinth zog sich mit seiner Begleitung nach Kochin zurück, während Itti-Thomas sich nach Coulan begab, um de Campo über den Verlauf der Zusammenkunft zu berichten.[10]

Während des Monats August blieb P. Hyazinth in Kochin, von wo aus er die angebahnte Verständigung schriftlich weiterbringen wollte. Bald zeigte sich als nächste Wirkung der Tagung von

[10] l. c. fol 234t—235

Muttane, daß viele Vorurteile, die sich bisher als unübersteigbare Hindernisse zwischen den beiden Parteien aufgetürmt hatten, nach und nach schwanden. In den Reihen der schismatischen Kassanare gewannen die zum Frieden treibenden Elemente zusehends die Oberhand. Am Ende des Monats war eine schwache Mehrheit für die Wiederanknüpfung der Beziehungen mit Rom vorhanden. Die Stärke dieser nach Rom gehenden Strömung zeigte sich am klarsten darin, daß Thomas de Campo, der bisher bei jeder Gelegenheit Funktionen des bischöflichen Ordo vornahm, unter ihrem Eindruck nicht wagte, an den Quatembertagen des Monats September die Weihen zu erteilen. So weit war die Versöhnung vorangeschritten, daß P. Hyazinth die schriftliche Unterwerfungserklärung vieler Kassanare schon in seinen Händen hatte, als ein neuer Zwischenfall eintrat, der das bisher so mühsam Erreichte völlig zunichte machte.

Es ist schon erwähnt worden, daß Erzbischof Garzia drei Jahre vorher an Stelle des von ihm seines Amtes entsetzten Thomas de Campo einen neuen Archidiakon ernannt hatte. Trotz des darob erfolgten Protestes der goanesischen Inquisition, die Garzia Überschreitung seiner Kompetenzen und Einmischung in die Sphäre des hl. Offiziums vorwarf,[11] hatte der Erzbischof den ihm willenlos ergebenen neuen Würdenträger in seiner Stellung belassen. Doch fristete er seit der Warnung durch die Inquisition in der Stadt Kochin ein bescheidenes und bedeutungsloses Dasein.[12] Dieser Mann erschien jetzt in feierlichem Aufzug in der Amtstracht des Archidiakons in Carturti, das eine der wenigen, dem Erzbischof treu gebliebenen Gemeinden war. Am darauffolgenden Tag ließ er ein feierliches Amt singen, dem er in den liturgischen Gewändern des Archidiakons assistierte. Auf diese Weise wollte er zu erkennen geben, daß die von Garzia verfügte Amtsentsetzung de Campos eine endgültige sei.

Die Antwort des Archidiakons auf diese Herausforderung war der sofortige Abbruch aller Beziehungen mit dem Apostolischen Kommissar. Ausdrücklich widerrief er alle bisher gemachten Zugeständnisse. Wenn auch mit Fug und Recht daran gezweifelt werden darf, daß Thomas de Campo an eine aufrichtige Umkehr gedacht hatte — sein Einlenken dem Apostolischen Kommissar gegenüber läßt sich sehr gut aus dem Druck erklären, den der

[11] Copia d'una lettera scritta dell' Inquisitori di Goa a Mons. Arcivescovo di Cranganor. SR Vol 232 fol 86—86t.

[12] Nach einem Schreiben P. Hyazinth de Magistris' wohnte er während dieser Zeit im Hause des Erzbischofs. SR Vol 232 fol 239t.

Verhandlungswille seiner Kassanare auf ihn ausübte —, jetzt hatte die falsche Politik des Erzbischofs ihm wieder die Möglichkeit gegeben, den Kampf gegen Rom in verschärfter Form von neuem aufleben zu lassen. Es nimmt auch nicht wunder, daß die Front der schismatischen Kassanare infolge dieses Ereignisses sich erneut zusammenschloß und der Führung des Archidiakons sich weiterhin willig unterordnete.[13]

Es muß für den greisen P. Hyazinth schmerzvoll gewesen sein, den so nahe geglaubten Erfolg seinen Händen wieder entgleiten zu sehen. Sorgfältig stellte er sofort Untersuchungen an, um die Hintergründe dieses merkwürdigen Vorfalles aufzudecken. Das Ergebnis vermehrte nur noch das zwischen ihm und dem Erzbischof herrschende Mißtrauen. Mit Wissen und Willen, ja mit Unterstützung Garzias hatte der jesuitische Archidiakon seinen glanzvollen Zug nach Carturti unternommen. Es boten sich sogar Verdachtsmomente, daß der Erzbischof schon lange mit dem Radscha von Carturti in Verhandlungen gestanden, um von diesem die nötige Rückendeckung für den Rivalen de Campos zu erhalten. Trotzdem war das Schreiben, in dem P. Hyazinth sich bei Garzia über den ganzen Vorfall beschwerte, in versöhnlichem Tone gehalten.[14] Der Erzbischof ließ ihm durch seinen Sekretär, P. Hyazinth de Magistris, erwidern, das Auftreten des von ihm ernannten Archidiakons in Carturti habe mit einem unfreundlichen Akt gegen den Apostolischen Kommissar nichts zu tun. Es finde seine genügende Erklärung darin, daß der neue Archidiakon infolge eines Todesfalles in seiner Familie sich entsprechend den strengen Sitten und Volksgebräuchen der Malabaren in Carturti zu einer Totenfeier habe einfinden müssen.[15]

Der Apostolische Kommissar gab sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. War die Reise des jesuitischen Archidiakons nur als Kondolenzbesuch motiviert, dann war es schlechthin unerklärlich, warum dieser in einer Form sich vollzog, die an einen Festzug erinnerte. Diese Bedenken brachte P. Hyazinth in seinem Antwortschreiben zum Ausdruck. Er konnte ferner darauf hinweisen, daß die Kosten, die der neue Archidiakon aufgewandt habe, die Grenzen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit bei weitem überstiegen. Ohne geldliche Beihilfe Garzias konnte das Unternehmen also nicht zustande gekommen sein.[16] Garzia wußte

[13] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 235

[14] l. c.

[15] Brief des P. de Magistris vom 27. August 1658. SR Vol 232 fol 239—240t. [16] SR Vol 232 fol 239

darauf nichts zu antworten. Um P. Hyazinth zu beruhigen, ließ er seinem Archidiakon den Befehl zugehen, nach Kochin zurückzukehren. Der aber kümmerte sich nicht darum, sondern residierte weiter in Carturti. Dem Apostolischen Kommissar stieg der Verdacht auf, daß der Ungehorsam des jesuitischen Archidiakons nur scheinbar sei, denn Garzia hätte ihn durch Entziehung des Unterhaltes sehr wirksam zur Unterwerfung bringen können. Dagegen fuhr der Erzbischof fort, die Kosten der Lebenshaltung seines unbotmäßigen Schützlings zu tragen. Erst als P. Hyazinth in einem sehr scharfen Schreiben an Erzbischof Garzia drohte, er werde von der ihm durch die päpstlichen Breven verliehenen Strafgewalt gegen alle jene Gebrauch machen, die der Reduktion der Schismatiker sich hindernd in den Weg stellten, lenkte Garzia ein.[17] Es zeigte sich aber in der Folge, daß gerade durch diesen Zwischenfall ein auch nur annähernd erträgliches Verhältnis zwischen dem Apostolischen Kommissar und Erzbischof Garzia nicht mehr aufkam.

Während diese Vorgänge Schismatiker und Reunierte in Spannung hielten, hatte P. Hyazinth bereits Verhandlungen mit den Radschas von Porca und Angamale angebahnt, um ihre Unterstützung für die Zurückführung der Gemeinden ihrer Gebiete zu gewinnen. Da diese Fürsten zu den Portugiesen freundschaftliche Beziehungen unterhielten, so versprachen sie bereitwillig die erbetene Hilfe. Doch konnte P. Hyazinth seine geplante Reise in das Fürstentum Porca im Augenblick noch nicht zur Ausführung bringen, da die Beratungen, zu denen ihn der Radscha von Bareate eingeladen hatte, sich als dringlicher erwiesen. Am 14. Oktober begab er sich mit dem Magistrat von Kochin nach Bareate. Sehr schnell gelangte man zu einer Einigung. Der Fürst gestattete dem Apostolischen Kommissar die uneingeschränkte Ausübung seiner Jurisdiktion in seinem Gebiet. Gleichzeitig versprach er, den Archidiakon Thomas de Campo wegen seiner angemaßten Würde zur Rechenschaft zu ziehen, wenn dieser es wagen sollte, die Grenzen Bareates zu überschreiten.[18]

Zufrieden mit diesem vorläufigen Ergebnis, siedelte der Apostolische Kommissar mit seinen Mitbrüdern und einem Dolmetscher nach Carturti über, wohin er schon einen Monat vorher eine Versammlung der dem Erzbischof treu gebliebenen Kassanare und Christen berufen hatte. Kurz vor seiner Abreise aus Bareate ließ er der Gemeinde von Carturti noch einmal die Nachricht von

[17] SR Vol 232 fol 240t

[18] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 235

seiner bevorstehenden Ankunft zugehen und verband mit derselben die Mahnung, ihn als den Gesandten des Papstes in feierlicher Prozession zur Kirche des Ortes zu geleiten gemäß der Landessitte. Wie groß war aber sein Erstaunen, als er in Carturti niemanden zu seinem Empfang bereit fand, als er erleben mußte, daß der Pfarrer des Ortes, der Kassanar Punnudo, sogar die Pfarrkirche hatte schließen lassen. Eine so taktlose Behandlung war dem Apostolischen Kommissar nicht einmal von seiten der fanatischen Schismatiker widerfahren. P. Hyazinth erblickte in der ihm bezeichneten Mißachtung die Auswirkung einer geheimen Gegenaktion der Jesuiten. Es lag zutage: wenn die Mitglieder jener Gemeinden, die ganz und gar unter dem Einfluß ihres Oberhirten Garzia und der Väter der Gesellschaft Jesu verblieben waren, dem Apostolischen Kommissar mit dieser schroffen Ablehnung begegneten, dann mußte die Wurzel dieser Geisteshaltung im Kreise der Gesellschaft zu suchen sein. Die Logik dieses Schlusses empfand man auch an der erzbischöflichen Kurie, denn es ist auffällig, wie emsig der Sekretär Garzias, P. Hyazinth de Magistris, in seinem Antwortschreiben auf die Beschwerden des Apostolischen Kommissars sich bemüht, den üblen Eindruck zu verwischen, den das Vorkommnis bei diesem hinterlassen. Immer wieder betont er, die treukirchliche Gesinnung, die diese Gemeinde trotz der schwersten Anfeindungen seitens ihrer schismatischen Volksgenossen an den Tag gelegt hätte, lasse einen Zweifel darüber gar nicht aufkommen, daß die Lösung des Zwischenfalles in einem Mißverständnis zu suchen sei. Da P. Hyazinth an einem Werktag seinen Besuch gemacht habe, so erkläre sich die Abwesenheit der Gläubigen aus ihrer Berufstätigkeit. Diese seien nämlich ausnahmslos Kaufleute, welche die Wochentage teils auf Reisen, teils in ihren weitab vom Wohnort gelegenen Basaren verbrächten. Es sei daher denkbar, daß die Kunde von der Visitationsreise des Apostolischen Kommissars die einzelnen Gläubigen zu spät erreicht habe. Nicht böser Wille könne daher für das Vorkommnis verantwortlich gemacht werden, sondern ein unglückliches Zusammentreffen ungünstiger Umstände.[19]

Der Apostolische Kommissar, nun noch mehr in seinem Mißtrauen gegen die Jesuiten bestärkt, zog sich von Carturti nach einem nicht sehr weit entfernten Kirchlein zurück, das dem

[19] Vgl. die beiden Briefe de Magistris' an den Apostolischen Kommissar vom 25. Oktober 1658 in SR Vol 232 fol 246—247 und vom 6. November 1658 in SR Vol 232 fol 248—249

Hl. Geist geweiht war. Hierhin berief er alle Kassanare der mit Rom unierten Gemeinden zu einer Vollversammlung. Auf der Tagesordnung stand die Festlegung der Methode, die in Zukunft Thomas de Campo und den Schismatikern gegenüber zu befolgen sei. Zu Beginn der Beratungen verlas P. Hyazinth verschiedene Schreiben, die inzwischen aus Goa eingelaufen waren. Es handelte sich um Briefe P. Gioseppe Sebastianis, der Gouverneure und um ein Ermunterungsschreiben der Inquisition. Mit Befriedigung nahm die Versammlung von dem Interesse Kenntnis, das man in Goa an den Vorgängen in Malabar bekundete. P. Hyazinth legte nun den Anwesenden die Frage vor, ob man, falls der Archidiakon auch weiterhin die ihm in aufrichtiger Liebe dargebotene Hand zurückstoße, zur Verhängung der Exkommunikation schreiten solle. Bei der Erfolglosigkeit der bisherigen Versuche verschlossen die Konferenzteilnehmer sich der Einsicht nicht, daß man de Campo gegenüber neue Wege einschlagen müsse, wenn man das ersehnte Ziel, die Wiedervereinigung aller Malabaren mit der Mutterkirche, nicht preisgeben wolle. Dennoch waren nicht alle von der unbeirrbaren Verstocktheit ihres Landsmannes überzeugt. So einigte man sich auf einer mittleren Linie. Es sollte nochmals ein Versuch gemacht werden, bevor P. Hyazinth mit Zensuren vorgehen könne. Zu diesem Zweck sollte innerhalb 14 Tagen eine zweite Synode aller bereits unierten Gemeinden in Kochin zusammentreten, zu der vor allem auch angesehene Laien einzuladen seien. Diese Synode müsse ein Kollektivschreiben an den Archidiakon richten und ihn auffordern, innerhalb einer festgelegten Frist allen schismatischen Bestrebungen zu entsagen und sich der Jurisdiktion des Apostolischen Kommissars zu unterwerfen. Wenn auch dieser Mahnruf wirkungslos verhalle, sei es P. Hyazinth anheimgestellt, Thomas de Campo aus der Kirche auszuschließen.

Zu einer erregten Aussprache kam es noch am Ende der Tagung, als der Apostolische Kommissar der Versammlung eröffnete, er habe durch Vermittlung Castelino de Freitas, des ersten Vorsitzenden der Goaneser Inquisition, eine Summe von 500 Serafini zusammengebracht, die er den zur Kirche zurückgekehrten Pfarrern auszahlen wolle als geringen Ersatz für die von der Krone Portugals den Thomaschristen geschuldeten Hilfsgelder. Er hoffe, daß in Zukunft noch weitere Summen von Goa aus für den Unterhalt der Pfarrer flüssig gemacht werden könnten.

Die Kassanare erwiderten darauf in heller Aufregung: einer der Hauptgründe des Schismas sei die Nichtauszahlung jener

Pensionen und Unterstützungsgelder für die Pfarrer, die der König von Portugal ihnen bei der Union von Diamper 1599 versprochen habe. In Zukunft wollten sie in diesem Punkte nicht mehr der Willkür ihres Oberhirten unterworfen sein. Ihre Forderung ziele deshalb dahin, daß die portugiesischen Behörden alle Subsidiengelder für den Klerus an zwei von ihnen selbst gewählte Prokuratoren abführen müßten. Diesen Vertrauensleuten obliege dann die Aufgabe, die Gelder zu verteilen. Als Männer ihrer Wahl kämen in Frage für Goa Castelino de Freitas, für Kochin Antonio Carvalho. Der Apostolische Kommissar möge deshalb die 500 Serafini dem Antonio Carvalho in Kochin ausliefern, aus dessen Hand die einzelnen Pfarrer die ihnen zustehenden Präbenden empfangen sollten.[20]

Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Handlungsweise der Kassanare eine Unhöflichkeit gegen den Apostolischen Kommissar darstellte. P. Hyazinth hatte durch seine persönlichen Bemühungen die Summe zusammengebracht, ihm stand daher auch das Recht zu, die Verteilung selber vorzunehmen. Die stürmischen Forderungen der Versammlung mußten ihn daher sehr peinlich berühren. Andererseits war es ihm einsichtig, daß nicht Argwohn gegen seine Person das Handeln der Kassanare motivierte, sondern eine prinzipielle Erwägung. Sie wollten den Genuß jener Freiheit, die ihnen durch die finanzielle Unabhängigkeit von ihrem Oberhirten gewährleistet wurde. Aber aus ähnlichen grundsätzlichen Betrachtungen heraus mußte P. Hyazinth sich dem Begehren der Kassanare verschließen. Er konnte und wollte durch ein Eingehen auf diese Forderung die Autorität des künftigen Oberhirten nicht von vornherein einengen. So verlegte er sich auf's Verhandeln. Die Hartnäckigkeit, mit der jedoch die Kassanare ihren Standpunkt verteidigten, erwies sich allen Vernunftgründen unzugänglich. Schließlich wurde die Diskussion über diesen Punkt resultatlos auf die nächste Konferenz vertagt.

Gegen Ende der Versammlung unterbreiteten die Teilnehmer P. Hyazinth noch einen Vorschlag, der eine neue, heftige Auseinandersetzung auslöste. Derselbe zielte dahin, daß die Mitarbeiter P. Hyazinths oder sonstige Beauftragte im Namen aller unierten Gemeinden sofort die Reise nach Rom antreten sollten, um den Papst und das Kardinalskollegium über die Lage in Malabar zu unterrichten. Dadurch würde jene unheilvolle Verzögerung im

[20] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 235t. Über Antonio Carvalho konnten keine weiteren Angaben festgestellt werden. Er war Vikar an der Kathedrale von Kochin. SR Vol 233 fol 253t.

Betreiben ihrer Angelegenheit umgangen, die dann eintreten müßte, wenn P. Gioseppe Sebastiani den Gefahren der Reise erliegen sollte. Die Gesandtschaft könnte ferner sehr wirksam der inzwischen von den Vätern der Gesellschaft Jesu gegen Sebastiani eingeleiteten Aktion in den Weg treten. Nicht an letzter Stelle sollte sie aber die römische Kurie von der Notwendigkeit überzeugen, daß niemals mehr ein Mitglied der Gesellschaft Jesu den erzbischöflichen Stuhl von Kranganor besteigen dürfe, daß ohne die Erfüllung dieser Bedingung die Rückkehr der Schismatiker ein leeres Phantom bleibe.

Wie sehr P. Hyazinth den Eifer anerkannte, der diesem Plane zugrunde lag, zu einer Annahme desselben konnte er sich aber nicht entschließen, da er eine neue Gesandtschaft nach Rom für überflüssig hielt. Die Kassanare beharrten aber mit der ihrem Volkscharakter eigentümlichen Zähigkeit auf ihrer Forderung. Da keine Partei nachgeben wollte, kam es zu endlosen Erörterungen. Schließlich machte der Apostolische Kommissar geltend, daß er bei seiner Mittellosigkeit die Kosten für die Expedition nicht aufbringen könne. Sofort erklärten sich alle Anwesenden dazu bereit, durch eine Sammlung die Reisespesen herbeizuschaffen. P. Hyazinth gab nun jeden Widerstand auf, um nicht eine Verstimmung bei den Kassanaren zu verursachen. Es gelang ihm nur noch, die endgültige Entscheidung über diesen Punkt auf die nächste Tagung zu verschieben. Am 28. Oktober wurde die Synode endlich geschlossen.[21]

Die zweite Generalsynode aller romtreuen Gemeinden trat, wie beschlossen war, am 30. November unter dem Vorsitz von P. Hyazinth in Kochin zusammen. Anwesend waren die Bevollmächtigten des hl. Offiziums von Kochin und zahlreiche Laien. Der Gegenstand der ersten Sitzung bildete das Verfahren gegen Thomas de Campo. Nach eingehender Besprechung kam man zu dem Entschluß, daß eine Abordnung von vier Kassanaren und vier Laien den Archidiakon noch einmal interpellieren sollte, ob er die Gemeinschaft mit der römischen Kirche als endgültig zerrissen ansehen wolle oder nicht. Falle die Antwort des Prätendenten ungünstig aus, dann dürfe P. Hyazinth zur Verhängung von Zensuren schreiten. Ein schärferes Vorgehen als bisher sei schon deshalb angebracht, damit die Anhänger de Campos die Langmut des Apostolischen Kommissars nicht für Schwäche hielten. Danach schritt man zur Wahl der Abgeordneten.

[21] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 235t—236

P. Hyazinth stellte zwar den Antrag, daß die Gesandtschaft sich sofort auf den Weg mache, doch einigte man sich dahin, daß sie erst nach dem 8. Dezember aufbrechen sollte.

Die weiteren Besprechungen drehten sich wieder um die Austeilung der von P. Hyazinth herbeigeschafften Unterstützungsgelder und um die Gesandtschaft nach Rom. Nachdem die Kassanare mit ihrer gewohnten Halsstarrigkeit der Überredungskunst des Apostolischen Kommissars lange widerstanden hatten, wurde in der ersten Frage schließlich ein Kompromiß herbeigeführt. Die Pfarrer erklärten sich bereit, aus der Hand des Apostolischen Kommissars ihre Pensionen in Empfang zu nehmen. Doch sollte durch dieses einmalige Zugeständnis kein Gewohnheitsrecht fixiert werden. Dem künftigen Erzbischof gegenüber hielten sie nach wie vor an ihrer Forderung fest.

Auch in der Gesandtschaftsfrage gelang es P. Hyazinth, seinem Standpunkt Geltung zu verschaffen. Die Synode drängte zunächst auf eine sofortige Abreise der Deputation, da zu einem späteren Zeitpunkt die Überfahrtsgelegenheit nach Persien sehr herabgemindert sei. P. Hyazinth, der sich immer noch nicht für den Plan begeistern konnte und der aus diesem Grunde an seiner Verschleppungspolitik festhielt, vertrat demgegenüber die Auffassung, daß die Absendung einer neuen Kommission nur dann genügend begründet wäre, wenn sie gleichzeitig über die endgültige Entscheidung des Archidiakons berichten könnte. Der römischen Kurie wäre dadurch weit eher die Möglichkeit gegeben, eindeutige Maßnahmen zu treffen. Man möge daher die Abreise solange hinausschieben, bis die Antwort des Archidiakons überbracht sei. Der Durchsichtigkeit dieses Argumentes gegenüber gaben die Kassanare ihre zuerst starr vertretene Meinung preis, so daß die Tagung unter allgemeiner Zufriedenheit abschloß.[22]

Indes kam die Gesandtschaft nach Rom nie zustande. Aber auch der Beschluß über die an Thomas de Campo abzufertigende Deputation scheint nie zur Ausführung gelangt zu sein. Darauf deutet die merkwürdige Tatsache hin, daß die diesem Abschnitt zugrunde liegende Brevis et succincta relatio, die sonst über die Tätigkeit P. Hyazinths sehr detaillierte Angaben macht, sich über diesen Punkt gründlich ausschweigt. Auch von einer Exkommunikation des Archidiakons, die dem negativen Ausgang des Friedensangebotes folgen sollte, hören wir nichts. Hingegen erfahren wir, daß im Februar des darauffolgenden Jahres, also zwei Monate

[22] l. c. fol 236

später, der Apostolische Kommissar mit dem Bruder de Campos, dem Pfarrer von Rapolin, in schriftlichen Verhandlungen stand. Aber auch dieser Weg führte zu keinem Ziel.[23]

So endete das erste Jahr der Tätigkeit P. Hyazinths, ohne daß man der Wiedervereinigung der getrennten Glieder mit der Mutterkirche auch nur einen Schritt nähergekommen wäre. Der zähe Widerstand des Archidiakons hatte in Verbindung mit der an Haß grenzenden Abneigung gegen Garzia und die Gesellschaft Jesu eine Atmosphäre geschaffen, in der der Friedensruf des Apostolischen Kommissars ungehört verhallte. Die Erkenntnis dieser Tatsache gab P. Hyazinth den Anstoß, die Taktik seines Vorgehens von Grund aus zu ändern. In der Tat unterscheidet sich das zweite Jahr der Wirksamkeit P. Hyazinths in wesentlichen Punkten von dem ersten. Hatte er bisher unter der Idee gestanden, durch persönliche Fühlungnahme mit dem Archidiakon und dessen Anhang des Schismas Herr zu werden, so nimmt er von jetzt ab unter dem Eindruck seiner bisherigen Mißerfolge davon Abstand. Das entscheidende Merkmal seiner neuen Methode besteht darin, daß er auf dem Weg über die malabarischen Radschas den Prätendenten Thomas unschädlich machen und die schismatischen Gemeinden durch die Macht dieser Fürsten zur Unterwerfung bringen will.[24] Es ist also ein Zurückfallen in mittelalterliche Gedankengänge bei ihm unzweifelhaft festzustellen, wenngleich gesagt werden muß, daß auch der Archidiakon gerade durch die Hilfe der Radschas seine Position immer wieder aufs neue befestigte. So mußte schon das einfache Bestreben, dem Gegner mit denselben Waffen auf der gleichen Ebene zu begegnen, dem Apostolischen Kommissar ein Zusammengehen mit der Staatsgewalt nahelegen. Man darf ferner nicht vergessen, daß der Begriff der Toleranz auch im Europa des 17. Jahrhunderts unbekannt war.

Das erste Territorium, dessen schismatische Gemeinden P. Hyazinth durch Inanspruchnahme diplomatischer Mittel von Thomas de Campo loszureißen versuchte, war Mangate-Angamale. In die Regierung dieses Fürstentums teilten sich zu dieser Zeit vier Radschas, von denen der älteste den Königstitel führte. Kraft dieser Würde übte er über die andern ein gewisses Hoheits-

[23] l. c.

[24] Die nun folgende Periode meint P. Gioseppe Sebastiani, wenn er mit dürren Worten darauf hinweist, daß P. Hyazinth durch den Arm der weltlichen Fürsten viele Gemeinden zur Kirche zurückgeführt habe. Seconda speditione 32.

recht aus, das jedoch vielen Beschränkungen unterworfen war. Im allgemeinen waren die Kompetenzen der einzelnen Fürsten scharf von einander geschieden, wie auch der Untertanenbezirk eines jeden genau umgrenzt war. Innerhalb desselben erfreuten sich die einzelnen Regenten einer weitreichenden Unabhängigkeit. Zwei dieser Radschas, der König und der ihm zunächst stehende, residierten in Mangate, während die beiden anderen gewöhnlich in Angamale Hof hielten.[25] Die Verhandlungen, die P. Hyazinth mit diesen Fürsten begann, wurden ungemein erschwert durch die Vielspältigkeit der Interessen, die für die Politik der Radschas den Ausschlag gaben. Es kann keine Verwunderung erregen, daß als Triebkraft für das politische Tun und Wollen dieser heidnischen Fürsten nur materielle Vorteile entscheidend waren. Das zeigt sich am klarsten in ihrer wechselvollen Stellungnahme gegenüber dem Apostolischen Kommissar und dem Archidiakon. Zunächst gelang es P. Hyazinth, zwei der Radschas — den zweiten und den dritten in der Reihe — auf seine Seite zu ziehen, allerdings nur unter der entwürdigenden Bedingung, daß er den beiden Fürsten 150 römische Skudi entrichtete. Vornehme Portugiesen hatten die Summe aus ihrer eigenen Tasche aufgebracht. Die beiden Fürsten erließen darauf an die in ihrem Gebietsteil liegenden Gemeinden die Aufforderung, die Gemeinschaft mit dem Archidiakon aufzugeben und dem Apostolischen Kommissar zu huldigen. Dieser Erfolg P. Hyazinths wurde jedoch sofort wieder illusorisch gemacht, als de Campo durch Geldspenden und Geschenke sich aufs neue die Gunst der Radschas zu verschaffen wußte. Nun ließen die beiden Fürsten durch den König, der sich ihrem Standpunkt angeschlossen hatte und der jetzt in das diplomatische Hin und Her eingreift, den Apostolischen Kommissar wissen, sie hätten selber die Verhandlungen mit Thomas de Campo in die Hand genommen. Der Kommissar möge daher in Kochin den Ausgang der Dinge abwarten.

P. Hyazinth sah ein, daß ein weiteres Drängen zwecklos sei. Wohl oder übel mußte er in Kochin ohnmächtig zusehen, welcher Gestaltung die Dinge in Mangate entgegentrieben. Indes blieb er nicht müßig. Durch Vermittlung des Kommandanten von Kochin gelang es ihm, von dem Fürsten von Kochin die Anerkennung seiner Jurisdiktion für dessen gesamten Machtbereich zu erlangen. Für seine Visitationsreisen ließ der Radscha dem Kommissar einen Geleitbrief ausstellen, der dem leiblichen Schutz desselben

[25] Sebastiani: Seconda speditione 66

dienen sollte, nebst zwei weiteren Dokumenten, von denen das erste den schismatischen Untertanen des Radschas Gehorsam gegen den Kommissar anbefahl, während das zweite an die fürstlichen Beamten gerichtet war, denen es auftrug, in allem P. Hyazinth willfährig zu sein und die widerspenstigen Christen zu züchtigen. Schließlich verpflichtete sich der König noch dazu, dem Apostolischen Kommissar für seine Reisen eine Eskorte seiner Nairen zur Verfügung zu stellen.[26]

Aber auch jetzt wieder sollte P. Hyazinth zu seinem größten Leidwesen die Unzuverlässigkeit der malabarischen Radschas kennen lernen. Der Fürst von Kochin verschob es von Tag zu Tag, die versprochene Leibwache zu schicken. Ohne deren Begleitung konnte P. Hyazinth aber nicht hoffen, irgendetwas bei den fürstlichen Beamten auszurichten. Überdrüssig des langen Wartens machte er sich schließlich auf den Weg nach Mangate, um wenigstens dort die Verhandlungen in einen schnelleren Gang zu bringen. Hier aber hatten sich die Verhältnisse derart zugunsten des Archidiakons verschoben, daß dieser unbehelligt selbst in Mangate residieren konnte, Weihen erteilend und alle übrigen Pontifikalzeremonien vornehmend. So sicher fühlte er seine Stellung, daß er nicht einmal durch die Ankunft des Apostolischen Kommissars, dessen Nähe er sonst gemieden hatte, beunruhigt wurde, daß er sogar während dessen Anwesenheit in Mangate die Ordines erteilte.

P. Hyazinth unternahm nichts, diesen sakrilegischen Akt zu verhindern. Bei der damaligen Lagerung der Kräfte wäre ihm dies auch gar nicht möglich gewesen. Erzbischof Garzia aber erhob wegen dieses tatenlosen Zusehens in einem Brief an die Propaganda vom 25. Juli 1659 die schärfsten Anklagen gegen ihn. Zum mindesten hätte er bei dieser Gelegenheit den Eindringling Thomas feierlich exkommunizieren sollen. Aber auch das habe er unterlassen, obgleich seine Berater ihn dazu ermuntert hätten. Auf die Frage, wie er sein Schweigen rechtfertige, habe er erwidert: er wolle dem Prätendenten keinen Anlaß geben, mit der gleichen Waffe gegen ihn vorzugehen.[27]

Den Standpunkt des Apostolischen Kommissars kann man entgegen den Vorwürfen des Erzbischofs nur billigen. Zweifellos hätte Thomas de Campo seine Zensurierung mit der Exkommunikation des Apostolischen Kommissars beantwortet. So hatte er einige Jahre vorher über den Erzbischof den Bann ausgesprochen,

[26] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 236—236t
[27] SR Vol 232 fol 316—324

als dieser ihn beim Ausbruch des Schismas exkommunizierte.[28] Im sicheren Genuß des Schutzes, den die Radschas von Mangate-Angamale ihm gewährten, hätte er P. Hyazinth gegenüber nicht anders gehandelt. Was für ein Schauspiel aber wäre es für die heidnische Bevölkerung gewesen, zu sehen, wie christliche Hierarchen sich gegenseitig aus der kirchlichen Gemeinschaft ausschlossen. Wenn P. Hyazinth der Kirche Malabars dieses Ärgernis erspart hat, so kann man seine Handlungsweise nur klug und taktvoll nennen.

Thomas de Campo sollte sich aber nicht lange seines Triumphes erfreuen. Der Wankelmut der malabarischen Radschas, der ihm bisher nur Nutzen gebracht, wandte sich nun gegen ihn selbst. P. Hyazinth gewann wieder Einfluß auf die Fürsten von Mangate-Angamale, vorab auf den König. Der Umschlag in der Gesinnung der Regenten blieb de Campo allerdings nicht lange verborgen, so daß er rechtzeitig seine Gegenmaßnahmen treffen konnte. Es gelang ihm auch, durch Geschenke den König wieder so weit umzustimmen, daß derselbe ihm freien Abzug aus seinem Gebiet gestattete. Zwar versprach er dem König, innerhalb von 14 Tagen sich wieder einzufinden, aber jeder, der den Archidiakon näher kannte, war sich darüber klar, daß er sein Versprechen nie einlösen werde. Sein Rückzug aus Mangate hatte übrigens noch eine andere Ursache. Es war ihm das Gerücht hinterbracht worden, daß der Stadtkommandant von Kochin, Sarmento de Carvalho, Truppen zusammenziehe, um durch einen kühnen Handstreich ihn gefangen zu nehmen.[29]

Während P. Hyazinth in Mangate noch mit den Radschas in Verhandlung stand, traf eine Abordnung der Gemeinden Calurcata und Codomallur, bestehend aus drei Kassanaren und vier Minoristen, bei ihm ein, um die Unterwerfung der beiden Pfarreien anzuzeigen. Sie kamen nicht freiwillig. Sarmento de Carvalho hatte es bei dem Radscha von Porca, der mit den Portugiesen verbündet war, durchgesetzt, daß dieser die beiden zu seinem Gebiet gehörigen Gemeinden unter Androhung der schwersten Strafen zur Unterwerfung unter Erzbischof Garzia zwang. P. Hyazinth ließ die Gesandten im Namen ihrer Gemeinden das Schisma abschwören und erteilte ihnen die Absolution von allen

[28] Breve racconto di tutto l'operato dal P. F. Gioseppe di Santa Maria Carmelitano Scalzo, con i Compagni, nella sua Commissione sopra lo Scisma Hereticale de' Christiani di S. Thomé nella Serra. SR Vol 233 fol 460t.

[29] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 236t

Zensuren. Dann schickte er sie in Begleitung des P. Marcellus nach Kranganor. Im Palast des Erzbischofs sollten sie feierlich erklären, daß sie in Zukunft nur noch Garzia als ihren Oberhirten anerkennen wollten. Bei ihrer Ankunft in der Residenz des Erzbischofs sträubten sie sich jedoch, dem Erzbischof den Treueid zu leisten. Garzia aber zeigte sich diesmal von seiner besten Seite. Er nahm die Deputation mit solcher Freundlichkeit und Liebe auf, daß diese schließlich ihren Widerstand aufgab.[30]

Was bei diesem Vorkommnis in die Augen springt, ist nicht so sehr der von den Portugiesen unter Billigung des Apostolischen Kommissars ausgeübte Gewissenszwang — denn dieser war ein Kennzeichen jenes Jahrhunderts — als vielmehr das Schwankende in der Taktik P. Hyazinths. Suchte er es sonst ängstlich zu vermeiden, als Wiederhersteller der Jesuitenherrschaft zu erscheinen, so fällt seine Mitwirkung zu der Huldigung in Kranganor ganz aus diesem Rahmen. Andererseits wird es bei näherer Betrachtung deutlich, daß P. Hyazinth nicht anders handeln konnte. Zunächst ging schon sein Auftrag dahin, die Jurisdiktion des Erzbischofs von Kranganor über die Thomaschristen wiederherzustellen. Soweit dies möglich war, mußte er also in der Zurückführung der Schismatiker unter die Leitung Garzias das Ziel seiner Tätigkeit erblicken. Zwar hatten ihm selbst die Inquisitoren von Goa die Anweisung gegeben, die Verwaltung der Diözese selber zu übernehmen, wenn die Anerkennung Garzias durch die Malabaren nicht mehr zu erreichen sei, aber zuvor sollte er doch nichts unversucht lassen, um dem Erzbischof seine rebellischen Untertanen wieder zu unterwerfen.[31] Man darf ferner nicht übersehen, daß die weltlichen und geistlichen Behörden von Kochin gerade die Wiederaufrichtung der Jesuitenherrschaft über die Thomaschristen unverrückbar im Auge behielten und daß sie die Legitimation des Apostolischen Kommissars, dem sie als Eindringling in das Patronatsgebiet mißtrauisch gegenüberstanden, nur in dessen Eintreten für die Rechte und Interessen des Erzbischofs erblickten. Unter diesem Gesichtswinkel wird das Verhalten P. Hyazinths durchsichtig: im Augenblick, in dem schismatische Gemeinden ohne sein Zutun, wenn auch unter äußerem Druck, unter die Obedienz des Erzbischofs zurückkehrten, konnte er diesen Vorgang nicht aufhalten. Dies um so weniger, als die Gehorsamserklärungen in Kranganor praktisch ohne Bedeutung

[30] l. c.

[31] Avvertenze date da i Inquisitori dell' Indie sopra la riduttione della Christianità della Serra. SR Vol 233 fol 277t.

waren. Denn P. Hyazinth hatte längst, gestützt auf seine Vollmachten, die Jurisdiktion Garzias innerhalb des Gebietes der Thomaschristen suspendiert. So berichtet wenigstens der Erzbischof unter dem 25. Juli 1659, Beschwerde führend, nach Rom. Der Apostolische Kommissar P. Hyazinth habe, so schreibt er, in derselben Weise wie sein Vorgänger P. Gioseppe Sebastiani die Autorität des erzbischöflichen Stuhles wenig geachtet. Die Jurisdiktion über seine eigenen Untertanen habe P. Hyazinth ihm entzogen. Die einzige Funktion, die ihm erlaubterweise noch zustehe, sei die Erteilung der Weihen.[32] Aber selbst hierin war die Befugnis Garzias eingeschränkt. Schon P. Gioseppe Sebastiani hatte die Spendung der Ordines von der Erlaubnis des Apostolischen Kommissars abhängig gemacht. P. Hyazinth ließ diese Anordnung seines Vorgängers in ihrem ganzen Umfang bestehen, wie aus einem weiteren Schreiben Garzias an Papst Alexander VII. hervorgeht.[33]

Durch diese einengenden Maßnahmen der Apostolischen Kommissare war also die Jurisdiktion des Erzbischofs selbst jenen Gemeinden gegenüber, die ihm erneut huldigen mußten, zur Bedeutungslosigkeit einer bloß nominellen Oberhoheit zusammengeschrumpft. Das erschließt uns das Verständnis für die sonst auffällige Tatsache, daß die zum Apostolischen Kommissar übergetretenen Gemeinden durch die Beihilfe P. Hyazinths zu dem Huldigungsakt in Kranganor nicht beunruhigt wurden. Es scheint aber, daß der Vorfall auf die Schismatiker unheilvoll eingewirkt hat, denn ihr Widerstand gegen den Apostolischen Kommissar verdichtet sich in der Folgezeit fast zum Fanatismus.

Die Unterhandlungen P. Hyazinths mit dem König von Mangate-Angamale nahmen inzwischen wieder einen günstigen Fortgang. Als nach Ablauf der fünfzehntägigen Frist der Archidiakon sich nicht in Mangate einfand, kam unter Mitwirkung Sarmento de Carvalhos folgender Vertrag zustande: „Der König wird alle Pfarreien seines Gebietes zwingen, Thomas de Campo die Gefolgschaft abzuschwören und dem Apostolischen Kommissar den Treueid zu leisten. Dieser erhält das Recht der freien Ausübung seiner Jurisdiktion innerhalb der Grenzen des Königreiches. Gleichzeitig übernimmt der König die Verpflichtung, Thomas de Campo am Betreten seines Gebietes zu hindern und die widerspenstigen Gemeinden zu bestrafen. Der Apostolische Kommissar hat dafür als Gegenleistung jene Summe zu zahlen, die der

[32] SR Vol 233 fol 316—324
[33] SR Vol 233 fol 295

Befehlshaber von Kochin, Sarmento de Carvalho, versprochen hat. Kommt der Apostolische Kommissar dieser Verpflichtung nicht nach, dann ist der König an den Vertrag nicht mehr gebunden." Diese Vereinbarung wurde schriftlich festgelegt, und die Urkunden nach gegenseitiger Unterzeichnung ausgetauscht.[34]

P. Hyazinth sollte aus dieser Abmachung keine Freude erwachsen. Zunächst war er wegen seiner finanziellen Notlage gar nicht imstande, seinerseits die Bedingungen zu erfüllen. Wohl hatte die Propagandakongregation alles getan, um P. Hyazinth mit den nötigen Geldern zu versehen. So ließ sie durch Kardinal Antonio 1000 römische Skudi nach Lissabon an den Prokurator der Theatinermission P. Ardizzone überweisen, der bei günstiger Gelegenheit diese Summe nach Indien an P. Hyazinth weiterleiten sollte.[35] P. Ardizzone verschob aber von Jahr zu Jahr die Auszahlung derselben mit der Begründung, die im Gefolge des portugiesisch-holländischen Krieges aufgetretene Unsicherheit im Seeverkehr erlaube die Absendung eines so hohen Betrages nicht.[36] Vergebens waren die wiederholten Mahnungen der Propaganda.[37] Als P. Ardizzone schließlich die Summe andern Zwecken zuführte, wie die Kongregation in einem Schreiben an den General der Theatiner vom 13. 7. 1665 feststellte,[38] sah sie sich am Ende gezwungen, über ihn die Suspension zu verhängen, um auf die Weise zu ihrem Rechte zu kommen.[39]

Sobald die Fürsten von Mangate-Angamale die finanzielle Leistungsunfähigkeit P. Hyazinths wahrnahmen, wich ihre bisherige Bereitwilligkeit gegen seine Wünsche abermals einer offensichtlichen Gleichgültigkeit. Kritisch wurde die Lage, als einer der Fürsten an P. Hyazinth mit der Erklärung herantrat, er könne seine Teilnahme an dem Vertrag nur dann aufrechterhalten, wenn ihm weitere 2000 Fanos ausgezahlt würden. Zwar fühlte sich der Apostolische Kommissar heftig abgestoßen von dieser skrupellosen Art, die eigenen materiellen Interessen wahrzunehmen, trotzdem versuchte er, den Radscha umzustimmen. Aber er vermochte nicht, von diesem die Zurückziehung seiner Forderung zu erwirken. Da jedoch nicht zu hoffen war, daß bei Übergehung

[34] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 236t
[35] A XXVIII fol 3 n. 6 (14. 1. 1659)
[36] Brief P. Ardizzones an den Präfekten der Propaganda Kardinal Antonio aus Lissabon vom 25. April 1662. SR Vol 230 fol 62—64t.
[37] A XXX fol 130 n. 3 (22. 8. 1661)
[38] Lett. Vol 52
[39] Lett. Vol 52; A XXXIV fol 128 n. 20 (16. 6. 1665)

dieses Radschas der Vertrag zur Ausführung gelange, mußte P. Hyazinth alle bisherigen Vereinbarungen widerrufen. Resigniert zog er sich nach Nharica im Gebiet des Fürstentums Kochin zurück.[40]

Die Mißerfolge in Mangate-Angamale nötigten den Apostolischen Kommissar, in verstärktem Maße seine Aufmerksamkeit den Verhältnissen im Gebiet von Kochin zuzuwenden. Hier waren weit eher die Voraussetzungen eines erfolgreichen Kampfes gegen das Schisma gegeben, weil der Radscha von jeher den Portugiesen gewogen war. Um so überraschender mußte für ihn der hartnäckige Widerstand sein, den mehrere schismatische Gemeinden ihm entgegensetzten. In Nharica freilich fand er nicht gerade eine feindliche Stimmung vor, aber auch keine Begeisterung. Nachdem er der versammelten Gemeinde erklärt hatte, er komme, um ihre Obedienzleistung entgegenzunehmen und um sie von den Kirchenstrafen loszusprechen, denen sie als Schismatiker verfallen seien, antwortete der Pfarrer, daß die Gemeinde nie vom Papste abgefallen sei. Der Partei des Archidiakons habe sie sich noch viel weniger verschrieben. Allerdings sei sie auch nie offen auf die Seite des Apostolischen Kommissars getreten. Die Pfarrei könne wegen ihrer Bedeutungslosigkeit die Feindschaft keiner Partei herausfordern. Man habe deshalb in Nharica stets darauf gesehen, es mit keinem zu verderben.

P. Hyazinth konnte sich mit dieser Schaukelpolitik nicht abfinden. Er mußte auf eine eindeutige Entscheidung drängen. Den Bedenken des Pfarrers hielt er entgegen, daß er den Gläubigen den Schutz der Portugiesen bringe, die stark genug wären, die Gemeinde vor den Quälereien Thomas de Campos zu schützen. Er sehe daher keinen Grund, weshalb die Gläubigen vor einer öffentlichen Gehorsamserklärung zurückschreckten. Nach längerem Hin und Her erklärte sich der Pfarrer schließlich bereit, offen zur Partei des Apostolischen Kommissars überzutreten, lehnte aber ein sofortiges Treubekenntnis ab. Man einigte sich dann in der Weise, daß der Pfarrer zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Abordnung seiner Gemeinde in Kochin erscheinen sollte, um dort dem Kommissar zu huldigen. Nach dieser Übereinkunft zog P. Hyazinth sich nach Kochin zurück. Es war am 2. Dezember des Jahres 1659.[41]

Noch während seines Aufenthaltes im Fürstentum Mangate-Angamale hatte P. Hyazinth seinen Ordenbruder P. Marcellus mit

[40] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 238t
[41] l. c.

den beiden bereits erwähnten Schreiben, die ihm der Fürst von Kochin hatte ausstellen lassen, nach den im Gebiet dieses Radschas gelegenen Orten Cagnur und Choare geschickt, um diese schismatischen Pfarreien dem Archidiakon abspenstig zu machen. Dabei verfolgte er auch noch die Absicht, einmal festzustellen, inwieweit die Erlasse der Radschas ohne die Beglaubigung durch eine Eskorte der fürstlichen Leibwache Eindruck auf die Beamten machten. P. Marcellus begab sich zuerst nach Cagnur. Die Atmosphäre, die er in diesem Orte antraf, war die einer feindseligen Ablehnung. Als er die Gläubigen aufforderte, sich zu einer Versammlung einzufinden, in welcher er Ziel und Zweck seines Kommens auseinandersetzen wollte, leistete niemand Folge. Nur der Pfarrer sprach in Begleitung eines Laien bei ihm vor. Als auch die Drohung mit Gewaltanwendung nichts fruchtete, wandte sich P. Marcellus an den in Cagnur residierenden Statthalter des Radschas, indem er ihm das Schreiben des Fürsten vorzeigte, das alle Beamten anhielt, den Apostolischen Kommissar mit den staatlichen Machtmitteln gegen die Schismatiker zu unterstützen. Der Statthalter sprach seine Geneigtheit aus, P. Marcellus' Wünsche zu erfüllen, ließ ihm aber gleichzeitig durch den Pfarrer mitteilen, daß er nur dann gegen die Schismatiker vorgehen werde, wenn P. Marcellus ihm 500 Fanos — ungefähr 24 römische Skudi — als Belohnung aushändige. Empört über diese Zumutung antwortete P. Marcellus dem Statthalter, er sei nicht gekommen, um Seelen mit Geld zu erkaufen. Der in seiner Erwartung getäuschte Beamte machte daraufhin dem Pfarrer gegenüber die vielsagende Bemerkung: „Der Pater täuscht sich, wenn er glaubt, ohne Geld etwas zu erreichen." Die Äußerung ist in der Tat bedeutsam, denn sie wirft ein klares Licht auf die Hintergründe der wechselnden Stellungnahme der malabarischen Radschas und ihrer Beamten in den Wirren des Schismas. In Wirklichkeit hatten diese kein Interesse an einer schnellen Beseitigung des kirchlichen Konfliktes, da sie ihn nur zum Anlaß nahmen, sich zu bereichern.

P. Marcellus versuchte nach diesem Fehlschlag noch einmal, durch direkte Aussprache mit den Gläubigen die Spannung zu lösen. Die einzige Gelegenheit, zur versammelten Gemeinde zu sprechen, bot ihm der sonntägliche Gottesdienst, da die Pfarrangehörigen sich nach wie vor weigerten, zu der von P. Marcellus anberaumten Versammlung zu erscheinen. Als dieser jedoch am darauffolgenden Sonntag die Pfarrkirche betreten wollte, mußte er es erleben, daß die fanatisierte Menge ihm den Zutritt zu dem Gotteshaus verweigerte. Trotzdem gab er noch nicht alles ver-

loren. Geduldig wartete er vor verschlossenen Türen, bis die Gläubigen nach beendigtem Gottesdienst wieder ins Freie traten. Aber auch jetzt wollten sie ihn nicht einmal anhören, als er ihnen darzulegen versuchte, daß Ahatalla, dessen Auftreten an der Malabarküste den Anstoß zu ihrer Empörung gegeben habe, niemals von Rom abgesandt wurde. Als er aber noch weiter mit dem Hinweis auf die ungültige Bischofsweihe Thomas de Campos in sie drang und sie aufforderte, doch wenigstens die Breven des Apostolischen Kommissars einer Prüfung auf ihre Echtheit zu unterziehen, erwiderten sie, daß dies Sache ihres Oberhirten sei. Als ungebildete Leute vermöchten sie nicht, Wahres und Falsches im vorliegenden Fall zu unterscheiden. Sie würden sich aber der Stellungnahme Thomas de Campos anschließen. Wenn dieser sich dem Apostolischen Kommissar unterwürfe, dann zögerten sie nicht, das gleiche zu tun. P. Marcellus konnte darauf entgegnen, daß der Archidiakon bisher jede Verständigung abgelehnt, daß er sich sogar geweigert habe, P. Hyazinth auch nur zu empfangen. Die Schismatiker ließen sich aber durch nichts in ihrer Auffassung beirren, indem sie immer wieder hervorhoben, daß sie nur auf die Stimme Thomas de Campos hörten, der allein das Haupt der malabarischen Kirche sei. P. Marcellus zeigte ihnen darauf den Erlaß des Fürsten von Kochin, in dem allen Christen anbefohlen wurde, sich widerstandslos dem Apostolischen Kommissar zu unterwerfen und dem Archidiakon die Gefolgschaft abzuschwören. Die Gläubigen aber gaben zur Antwort, sie seien nicht gewohnt, Befehle ihres Radschas aus der Hand eines unbekannten Religiosen, dessen Legitimation zweifelhaft sei, entgegenzunehmen. Nach diesen Worten ließen sie ihn allein auf dem Platze stehen und zogen sich in ihre Häuser zurück.

Überrascht durch die unerwartete Schärfe des Widerstandes war P. Marcellus nahe daran, alle Versuche einzustellen, als durch das Eingreifen des Statthalters die Sachlage ein neues Aussehen erhielt. Es ist nicht klar ersichtlich, wodurch der jetzt zutage tretende Gesinnungswechsel desselben hervorgerufen wurde, ob durch die Furcht, die Portugiesen könnten vom Fürsten seine Bestrafung erwirken oder durch das Bestreben, die Christen, deren privilegierte Stellung den heidnischen Radschas und deren Beamten schon längst in die Augen stach, einmal seine Macht fühlen zu lassen. Jedenfalls rief er sofort alle Christen von Cagnur zusammen und überschüttete sie mit den heftigsten Vorwürfen wegen ihres Verhaltens gegen P. Marcellus. In dessen Gegenwart verlangte er von ihnen eine Erklärung, weshalb sie den deutlich

ausgesprochenen Willen des Radschas mißachtet hätten. Dieser Anklage gegenüber wiesen die Schismatiker darauf hin, daß die Befehle des Radschas ihnen bisher nur durch die Beamten desselben zugestellt worden seien. Aber auch wenn sie das Schreiben, auf das P. Marcellus sich berief, als authentisch erkannt hätten, so seien sie doch außerstande gewesen, dem Willen ihres Fürsten zu willfahren, da die einzige Instanz in kirchlichen Dingen für sie Thomas de Campo darstelle. Nach dieser Äußerung stellte der Statthalter die Versammlung kategorisch vor die Frage, ob sie dem Willen des Fürsten sich beugen wolle oder nicht. Ein einmütiges Nein war die Antwort. In den Augen des Statthalters war das offene Rebellion. Sofort ging er mit den schärfsten Strafen gegen die Christen vor. Er befahl ihnen, in ihre Häuser zurückzukehren und dieselben bis auf weiteres nicht zu verlassen. Es war eine Art Belagerungszustand, die er über den Ort verhängte. Jede geschäftliche Betätigung wurde auf das strengste untersagt. Für die Christen, die größtenteils als Kaufleute ihren Lebensunterhalt verdienten, war das eine empfindlichee Strafe. Dazu überließ er noch die Häuser der Christen seinen Soldaten zur Plünderung. Vergebens war der Einspruch, den P. Marcellus gegen diese barbarische Behandlung erhob. Der Statthalter gab ihm zur Antwort, daß die Bestrafung der Christen wegen des Ungehorsams gegen das Dekret des Radschas erfolge, daher könne er keine Gnade walten lassen.

All diese Gewaltmaßnahmen hatten nur den Erfolg, daß die Schismatiker nun noch hartnäckiger an Thomas de Campo festhielten. P. Marcellus, der zwar die Anwendung staatlicher Machtmittel nicht grundsätzlich ablehnte, erblickte doch in dem Vorgehen des Statthalters eine schwere Belastung für das Ansehen der päpstlichen Abgesandten.

Den Vorschlag des Statthalters, ihn nach Choare zu begleiten, um eine Wiederholung der Vorkommnisse von Cagnur zu vermeiden und um die Christen dieser Gemeinde mit Nachdruck zum Anschluß an die romtreue Partei zu zwingen, schlug er in dieser Erkenntnis ab. Er wollte nicht die Ursache schwerer materieller Schädigung für diejenigen sein, die er aus edelster Absicht heraus vor geistlichem Schaden zu bewahren trachtete. In Choare wandte er deshalb ein anderes Mittel an. Er hielt den Gläubigen vor, wie sich die gefahrvolle Tätigkeit der päpstlichen Kommissare doch gar nicht erklären lasse aus selbstsüchtigen Beweggründen. Niemals hätten sie die Entbehrungen, Verfolgungen und Mühsale auf sich genommen, die ihnen in Malabar widerfahren, wenn nicht

die Sorge um das geistliche Wohl der Thomaschristen sie dazu gedrängt hätte. Man möge deshalb doch ihren Worten Glauben schenken, wenn sie immer wieder versicherten, daß der Papst niemals Ahatalla gesandt und daß die Ordination des Archidiakons ungültig sei. Aber auch diese Rede verfehlte ihre Wirkung. Die Christen von Choare erwiderten P. Marcellus, daß wegen der Bedeutungslosigkeit ihrer Gemeinde sie in der Frage des Schismas keine selbständige Stellung einzunehmen vermöchten. Sie seien ganz und gar an die Verhaltungsmaßregel gebunden, die man ihnen von Cagnur aus vorzeichne. P. Marcellus möge daher so lange warten, bis sie von dort Anweisung empfangen hätten. Bei diesem Bescheid blieben sie auch, als der Statthalter, der P. Marcellus nachgereist war, bei seiner Ankunft in Choare den Christen die sofortige Unterwerfung unter den Apostolischen Kommissar befahl. Inzwischen trafen die erbetenen Gesandten aus Cagnur in Choare ein. Da diese durch die Gewalttätigkeiten des Statthalters nur noch von größerem Fanatismus erfüllt waren, reizten sie die Bewohner von Choare zu dem gleichen Widerstand. Die Gemeinde weigerte sich darauf entschieden, P. Marcellus zu huldigen. Der Statthalter verhängte zwar die gleichen Strafen wie in Cagnur, aber auch hier zeitigten diese Zwangsmaßnahmen keinen Erfolg. P. Marcellus blieb nichts anderes übrig, als nach Kochin zurückzukehren, um P. Hyazinth von seinen Mißerfolgen zu benachrichtigen. Der Statthalter hielt die über die beiden Orte verhängte Stillegung des gesamten geschäftlichen Lebens drei Monate lang aufrecht, erst dann löste er die Strafe ab durch eine Geldbuße in der Höhe von 500 Fanos (24 römische Skudi).[42]

Inzwischen trat der Gegensatz zwischen P. Hyazinth und Erzbischof Garzia in eine neue Phase. Seit August des Jahres 1659 hatte sich der Gesundheitszustand des greisen Erzbischofs derart verschlechtert, daß er selber mit seinem nahen Hinscheiden rechnete. Um so mehr rückte die Sorge um die Aufrechterhaltung des jesuitischen Einflusses in Malabar wieder in sein Blickfeld. Garzia war keineswegs gewillt, die Belange der Gesellschaft auch nur im geringsten preiszugeben. In diesem Bestreben war er um so weniger zu beirren, als er immer noch in der Meinung lebte, daß in der Obhut des Jesuitenordens das Wohl der Thomaschristen am besten geborgen sei. So konnte ihm der Gedanke gar nicht aufsteigen, daß die Lage der Dinge einen Verzicht seitens der Gesellschaft erheischte. Hier zeigt sich wieder in seinem Charak-

[42] l. c. fol 238

terbild jene mit einer gewissen geistigen Enge verbundene Hartnäckigkeit, die ihm die Herzen der Syromalabaren so sehr entfremdet hatte.

Was Garzia und seine Ordensbrüder in Malabar wohl am meisten beunruhigte, war die Befürchtung, die Karmeliten könnten den Augenblick der Sedisvakanz benutzen, um Malabar durch die Besetzung des Erzstuhles von Kranganor mit einem Mitglied ihres Ordens an sich zu bringen. Schon früher, gleich nach der Abreise Sebastianis nach Rom, hatte Garzia bereits dieser Besorgnis in einem Schreiben an Papst Alexander VII. in bitteren Worten Ausdruck verliehen. P. Gioseppe Sebastiani sei, so klagt er, ohne seine Aufgabe überhaupt in Angriff genommen zu haben, wieder nach Europa zurückgekehrt. Wie er selbst erklärt habe und es schon allgemein bekannt sei, wolle er in Rom die Absetzung des Erzbischofs betreiben, um selber dessen Stelle einnehmen zu können. Man möge doch in Rom nicht auf die einseitigen Aussagen der Karmeliten hin eine Entscheidung treffen, sondern warten, bis die Berichte der Gegenpartei dort angelangt seien.[43]

Die Angst vor einer den Jesuiten ungünstigen Entscheidung Roms verleitete Garzia schließlich dazu, durch die Ernennung P. Barretos, eines Mitgliedes seines Ordens, zum Administrator der gesamten Erzdiözese Kranganor die Propaganda vor eine vollendete Tatsache zu stellen.[44] P. Barreto, der Provinzial der malabarischen Provinz seines Ordens, sollte nach dem Tode Garzias die Leitung der Erzdiözese sofort in seine Hand nehmen. Zu diesem Schritt glaubte sich Garzia um so eher berechtigt, als Barreto bereits designierter Bischof von Kochin war[45] und der portugiesischen Behörde als Kandidat sehr erwünscht war.

Der Schritt des Erzbischofs konnte für das Unionswerk der Apostolischen Kommissare zur Katastrophe werden. Denn das Ziel, für das die Malabaren mit ihrer ganzen Leidenschaft kämpften, war die Befreiung von der Bevormundung durch die Jesuiten. In diesem Punkte waren sich alle Gemeinden einig, die schismatischen sowohl als auch jene, die sich zur Mutterkirche wieder heimgefunden hatten. Wenn nun wiederum ein Mitglied der Gesellschaft Jesu aus der Hand des sterbenden Erzbischofs den Hirtenstab übernahm, so mußten selbst die romtreuen Gläubigen

[43] SR Vol 233 fol 295

[44] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 238; Sebastiani: Seconda speditione, 33; Brief P. Hyazinths aus S. Thomé bei Kochin vom 15. Oktober 1659. SR Vol 232 fol 384.

[45] Gams: 116

dies als Kampfansage seitens der Portugiesen und Jesuiten betrachten. Das bei den übergetretenen Gemeinden langsam wachsende Vertrauen lief Gefahr, von einer neuen Welle der Empörung endgültig hinweggespült zu werden.

Das macht den hohen Grad der Erregung verständlich, der sich beim Bekanntwerden der Vorgänge in Kranganor P. Hyazinths bemächtigte. Obgleich er sofort in einem sehr ernsten Schreiben Erzbischof Garzia die Rechtswidrigkeit seiner Verfügung vorhielt und ihn auf die Zensuren aufmerksam machte, die der Administrator bei der Übernahme seines Amtes sich zuziehen würde, konnte er trotzdem denselben nicht zu einer Änderung seines Entschlusses bestimmen. Garzia war im Gegenteil durch die Warnung des Apostolischen Kommissars aufs tiefste verletzt. Er erblickte in ihr eine unbefugte Einmischung in seine Angelegenheiten, denn nur ihm — so lautete seine Erwiderung —, der allein das rechtmäßige Oberhaupt der Thomaschristen sei, obliege in Ermangelung eines Domkapitels die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß bei seinem Tode ein Träger der Jurisdictio ordinaria vorhanden sei.[46]

Erzbischof Garzia begnügte sich nicht mit dem Protest gegenüber P. Hyazinth. Er wandte sich an die Goanesische Inquisition, um diese zu einem Einschreiten gegen den Apostolischen Kommissar zu veranlassen. Wie man jedoch in Goa über den Fall dachte, ist nicht klar ersichtlich. Der Streit wurde aber bald gegenstandslos, da P. Barreto, der wohl das Ungesetzmäßige des erzbischöflichen Ernennungsaktes einsah, die Würde des Administrators niemals annahm und Erzbischof Garzia bald darauf starb.[47]

Der Tod des Erzbischofs war von weittragender Bedeutung. Während er einerseits eine wesentliche Entspannung der Lage herbeiführte, die vor allem für die Stellung des Apostolischen Kommissars sich vorteilhaft auswirkte, rückte er andererseits die Entscheidung in unmittelbare Nähe. Gelang es jetzt den Portugiesen und Jesuiten, einen der Ihrigen auf den erzbischöflichen Stuhl zu bringen, so wurde dadurch eine neue Krise für die Union heraufbeschworen. Wenn aber der Apostolische Kommissar das verhindern konnte, dann war der jesuitische Einfluß in Malabar auf lange Zeit hinaus ausgeschaltet. Damit war dann die Möglichkeit gegeben, daß die hochgehenden Wogen der Erregung sich

[46] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 238

[47] Nach Gams 116 verschied der Erzbischof am 3. September 1659. Der Bericht P. Hyazinths an die Propaganda verzeichnet hingegen den 2. September als Todestag. Vgl. sein Schreiben in SR Vol 234 fol 236.

nach und nach beruhigten und das Band mit Rom sich wieder festigte.

P. Hyazinth de Magistris sah klar genug, was in dieser Stunde für die Gesellschaft auf dem Spiele stand. Da P. Barreto, der nicht gegen den Apostolischen Kommissar handeln wollte, sich teilnahmslos verhielt, ergriff er selber die Initiative. Die Kassanare der wenigen, dem Erzbischof treu gebliebenen Gemeinden waren in Kranganor zu den Exequien erschienen. Diese suchte er nun dafür zu gewinnen, in einer Versammlung P. Barreto zum Administrator der Erzdiözese zu wählen. Diese Wahl durch die Kassanare stellte freilich eine sehr schwankende und zweifelhafte Basis für die Stellung Barretos dar, aber sie verlieh derselben immerhin einen Schimmer von Rechtmäßigkeit. Auch konnte man bei den Verhandlungen in Rom zur Geltung bringen, daß nicht alle Malabaren der Leitung durch die Gesellschaft Jesu abgeneigt wären. Der Plan de Magistris' scheiterte aber daran, daß der Apostolische Kommissar den Kassanaren die Teilnahme an dem Conciliabolum unter schweren Strafen verbot.[48]

Damit waren alle Versuche fehlgeschlagen, in Malabar selbst das Ringen um die Thomaschristen zu entscheiden. Nun kam alles darauf an, wie die Würfel in Rom fielen. De Magistris ist nun entschlossen, zum zweitenmal die Reise nach der ewigen Stadt anzutreten. Zwar hatte sich Erzbischof Garzia früher schon mit der Absicht getragen, P. de Magistris als seinen Sachwalter nach Rom zu schicken und am 3. Juni 1659 diesen Vorsatz dem Papste angezeigt.[49] Es scheint aber, daß er sein Vorhaben bald darauf wieder änderte, denn am 28. August 1659, also kurz vor dem Tode Garzias, meldete P. Hyazinth an die Propaganda, daß P. de Magistris sich nach Lissabon begeben wolle, um dort für den Erzbischof zu wirken. Nach Rom beabsichtigte Garzia den P. Damian Vieira zu schicken.[50] An der erzbischöflichen Kurie hatte man sich also dafür entschieden, in Lissabon und Rom gleichzeitig einen Vorstoß zu unternehmen. Garzias Tod verhinderte allerdings die Ausführung dieses Entschlusses. P. de Magistris griff nun wieder auf den ursprünglichen Plan zurück und reiste selber nach Rom. Bereits im September verließ er die Malabarküste,[51] kam aber erst in Rom an, als P. Gioseppe Sebastiani die ewige

[48] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 238

[49] SR Vol 232 fol 295—302

[50] SR Vol 232 fol 334

[51] Brief P. Hyazinths vom 10. September 1659 aus Kochin an die Propaganda. SR Vol 232 fol 338

Stadt wieder verlassen hatte. Die Entscheidung war dort bereits gefallen. Den Bemühungen de Magistris', die römische Kurie in der malabarischen Frage zugunsten der Jesuiten noch umzustimmen, war kein Erfolg beschieden.[52]

Im Frühjahr 1660 sehen wir den Apostolischen Kommissar, obgleich er damals infolge des ungewohnten Klimas stark kränkelte, in neuen Unterhandlungen mit dem Radscha von Carturti.[53] Diese wurden dadurch sehr erschwert, daß der Radscha alle Beziehungen mit den Portugiesen abgebrochen hatte wegen Begünstigung des Radschas von Kochin, mit dem er in Feindschaft lag. P. Hyazinths Sorge galt daher zuerst der Herstellung des früheren gegenseitigen Einvernehmens. Seiner geschickten Diplomatie gelang es, den Radscha mit den Portugiesen zu versöhnen. Im August 1660 wurde in Cembile ein Vertrag zwischen dem Befehlshaber von Kochin und dem Radscha in Gegenwart von P. Marcellus unterzeichnet, der als Vertreter des Apostolischen Kommissars amtierte. Der für P. Hyazinth bedeutungsvollste Artikel des Abkommens bestimmte, daß der Radscha den Archidiakon von den Grenzen seines Gebietes fernhalte und alle Gemeinden zur Unterwerfung unter die Jurisdiktion des Apostolischen Kommissars nötige.[54] Das Gelingen dieser Übereinkunft konnte P. Hyazinth als weitreichenden Erfolg buchen, denn im Fürstentum Carturti lagen 19 ansehnliche Gemeinden, die jetzt dem Einfluß de Campos entzogen waren.[55]

Der Gesundheitszustand P. Hyazinths hatte sich unterdessen unaufhörlich verschlimmert, so daß er sich nach Kochin zurück-

---

[52] In seinen Denkschriften an die Propaganda sucht P. de Magistris das Verbleiben Malabars unter der Leitung der Gesellschaft Jesu damit zu begründen, daß der Archidiakon auch dann nicht an Unterwerfung denke, wenn der Erzstuhl von Kranganor von einem Nichtjesuiten besetzt sei. Auch hätten die Karmeliten bis zur Stunde nichts erreicht. Von dem systematischen Arbeiten der Jesuiten seien größere Erfolge zu erwarten. Vgl. De schismate Christianorum S^{i} Thomae. Praesens Status Ecclesiae D. Thomae et rei gestae narratio. SR Vol 233 fol 310—326^{t}; ferner: Eccettione di sospetto per parte delli Padri Gesuiti contra i Padri Carmelitani scalzi Comm.^{ri} Apostolici. SR Vol 233 fol 310 s.; ferner: Calamitates et Remedia Christianorum Archiepiscopatus Cranganorensis. SR Vol 233 fol 333—353.

[53] Die Datierung ergibt sich aus der Brevis Relatio. Die Verhandlungen fanden im Monat Mai nach dem Tode Garzias statt. Da dieser aber im September 1659 starb, kommt nur das Jahr 1660 in Frage. SR Vol 233 fol 238—239.

[54] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 239—239^{t}

[55] SR Vol 233 fol 280

ziehen mußte. Die ungewohnten Strapazen und die Aufregungen, die mit seiner Tätigkeit verbunden waren, zehrten an seinen schwachen Kräften. 10 Tage vor seinem Tode ernannte er seinen Mitbruder P. Marcellus zu seinem Subdelegaten. Er starb am 10. Februar 1661 und wurde in der Kathedrale von Kochin beigesetzt.[56]

Der neue Subdelegat, P. Marcellus, sah sich sogleich nach dem Tode P. Hyazinths vor eine schwere Aufgabe gestellt. Wie bereits erwähnt, hatte sich das Domkapitel von Goa nach dem Hinscheiden des Erzbischofs Francisco dos Martyres — der Erzstuhl blieb von da ab 22 Jahre und 10 Monate lang unbesetzt[57] — in zwei Parteien gespalten, von denen jede unabhängig von der anderen die Leitung der Diözese ausüben wollte. Beide hatten im Volke ihre Anhänger, die sich oft mit echt südländischer Leidenschaft befehdeten, ja regelrechte Straßenkämpfe einander lieferten, die der Vizekönig nur durch Einsetzen von Militär beenden konnte. Während die Mehrheit der Kanoniker, die das rechtmäßige Kapitel bildete, bei der Kathedrale residierte, hatte sich die opponierende Minderheit in ein Kloster der Franziskaner-Reformaten außerhalb der Stadt zurückgezogen. Von hier aus griff sie die Verwaltungsmaßnahmen des rechtmäßigen Kapitels an, die sie für ungesetzlich und nichtig erklärte, bezeichnete die Einsetzung von Pfarrern für ungültig und ernannte andere an deren Stelle, die wiederum von der Majorität suspendiert wurden. Die Verwirrung steigerte sich schließlich derart, daß es Fernstehenden in vielen Fällen kaum möglich war, zu entscheiden, wo die rechtmäßige Autorität zu finden sei.[58]

Das Kollegium der revoltierenden Domherren fühlte sich auch dazu berufen, die Wirren des malabarischen Schismas durch sein Eingreifen noch zu vergrößern. Es richtete an den Kanoniker und Schatzmeister der Kathedrale von Kochin, Emmanuel Serroni, ein Schreiben, in dem es ihm kraft der dem Erzstuhl Goa zukommenden Primitialrechte die Verwaltung des Erzbistums Kranganor übertrug. Zur selben Zeit ging dem Befehlshaber von Kochin die Aufforderung zu, den neuen Administrator in allem zu unter-

[56] Eusebius ab omnibus Sanctis 274; Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 239t. Brief Sebastianis vom 1. Januar 1662 aus Kochin an die Propaganda. SR Vol 234 fol 246—251t. Müllbauer: 306 gibt irrtümlicherweise 1660 als Todesjahr an, ebenso La Croze 392 und Germann 474.

[57] Müllbauer: 365; Gams: 115

[58] Breve Racconto di quanto in Goa e successo à Monsig. di Hierapoli fra Gioseppe di Santa Maria. SR Vol 233 fol 208—215t. Sebastiani: Seconda speditione 95.

stützen und ihm bei der Besitzergreifung von der Kathedrale in Kranganor Beistand zu leisten. In Kochin entstand darob allgemeine Bestürzung, da niemand wußte, ob die Verfügung zu Recht bestehe oder nicht. Serroni war jedenfalls der Meinung, daß er zur Übernahme der Leitung der Diözese befugt sei. Der Einspruch des P. Marcellus machte auf ihn keinen Eindruck. Da er trotz aller Warnungen nach Kranganor aufbrach, beauftragte P. Marcellus seinen Mitbruder P. Gottfried a S. Andrea, den Sebastiani auf seiner Rückreise von Rom nach Malabar schon vorausgeschickt hatte, sich sofort mit seinem Notar nach der erzbischöflichen Residenz zu begeben, um die Installierung Serronis zu verhindern. Da der Schatzmeister als Jesuitenfreund galt, war seine Ernennung zum Administrator, abgesehen von ihrer Ungültigkeit und Ungesetzlichkeit, nur dazu geeignet, die Gemüter der Malabaren erneut in Unruhe zu versetzen. Im Interesse der Union war der Widerstand der Karmeliten eine Notwendigkeit.

Der Vikar der Kathedralkirche, dessen Obliegenheit die Einführung Serronis gewesen wäre, leistete den Anweisungen P. Gottfrieds ohne weiteres Folge, so daß der Schatzmeister bei seiner Ankunft vor verschlossenen Türen stand. Unverrichteter Dinge mußte er nach Kochin zurückkehren. Trotzdem gab er seine Ansprüche nicht auf. Erst als Sebastiani mit neuen Vollmachten in Kochin eingetroffen war, leistete er, die Aussichtslosigkeit weiterer Versuche einsehend, auf seine Ansprüche Verzicht, unterwarf sich und empfing von Sebastiani die Absolution von den Zensuren, die er sich wegen Behinderung der Amtsführung der Apostolischen Kommissare zugezogen hatte.[59]

[59] Brevis et succincta relatio, SR Vol 233 fol 239t

4. P. Gioseppe Sebastiani in Rom Seine Instruktionen

Die Rückkehr P. Gioseppe Sebastianis nach Rom gewährte der römischen Kurie die Möglichkeit, gestützt auf seine Berichte und Erfahrungen, sich ein klares Bild über die Zustände in Malabar zu machen. Die Entscheidung, vor die man sich nun gestellt sah, war in vieler Hinsicht schwierig. Die Bemühungen des Apostolischen Kommissars um die Schlichtung des leidigen Konfliktes der Malabaren mit ihrem Erzbischof hatte eindeutig erwiesen, daß eine Unterwerfung der Thomaschristen unter die Leitung Garzias nicht mehr zu erhoffen war. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, seine Jurisdiktion über Malabar zu suspendieren, wollte man nicht das Schisma verewigen. Ausgehend von dem Grundsatz, daß den Wünschen des Einzelnen das Wohlergehen einer Gemeinschaft, im vorliegenden Falle eines ganzen Volkes, voranzustellen sei, entschloß sich die Propagandakongregation, Erzbischof Garzia die Verwaltung der malabarischen Kirche zu entziehen, trotz aller Bedenken, die von eifrigen Verfechtern des Autoritätsprinzipes geltend gemacht wurden.[1] In der Tat, nachdem der Erzbischof durch eine unglückliche Regierung alles Ansehen in den Augen seiner Untergebenen verloren hatte, konnte ein starres Festhalten an seiner Person dem Autoritätsgedanken nicht mehr förderlich, wohl aber schädlich sein.

Damit trat die Kernfrage in den Vordergrund, wer nach einer Abdankung Garzias den Hirtenstab über die Thomaschristen führen sollte. P. Gioseppe Sebastiani machte in einer Denkschrift den Vorschlag, in größter Eile einen Sonderbeauftragten nach Lissabon zu schicken, um von dem königlichen Hofe die Zustimmung zu der sofortigen Ernennung eines neuen Oberhirten zu erlangen. Man dürfe dabei der Krone nur eine ihr genehme Persönlichkeit präsentieren. Die Einwilligung Lissabons hält Sebastiani für sicher, weil die politischen Belange Ostindiens eine Befriedigung Malabars unbedingt erheischten.[2]

Viel erörtert wurde das Problem, ob man den Archidiakon Thomas de Campo zur bischöflichen Würde erheben dürfe, um so

[1] Alcune raggioni per le quali non pare conveniente mandar Vescovo all'Indie P're Gioseppe di S. Maria. SR Vol 233 fol 19

[2] Sommaria Relatione dello stato della Serra del P. F. Gioseppe di S. Maria Carmelitano Scalzo. SR Vol 233 fol 484

die in bedrohliche Nähe gerückte Spaltung der Thomaschristen in Schismatiker und Unierte zu verhindern. Der Sekretär der Propaganda Mario Alberici forderte die Kardinäle der Kongregation auf, in einem schriftlichen Gutachten ihre diesbezügliche Auffassung niederzulegen. Die Meinung derselben lautete einstimmig dahin, daß von dem Archidiakon nichts Gutes zu erwarten sei und daß man daher nur im äußersten Falle, wenn sonst alle Thomaschristen für die Kirche verloren seien, zu diesem Mittel greifen dürfe. Hingegen befürwortete man allgemein die Weihe eines romtreuen einheimischen Kassanars zum Bischof in partibus infidelium, der dann als Apostolischer Vikar die Kirche Malabars lenken solle.[3]

Die umstrittene Frage wurde durch das Eingreifen des Papstes entschieden. Alexander VII. bestimmte, daß P. Gioseppe Sebastiani als Apostolischer Vikar mit bischöflicher Weihe, die allerdings bei der feindseligen Gesinnung der portugiesischen Regierung gegen die von Rom ohne ihre Erlaubnis nach Indien abgehenden Vikarbischöfe bis zum Tode Garzias streng geheim zu halten sei, nach Malabar zurückkehre und die Leitung der Thomaschristen so lange ausübe, bis man mit Lissabon eine Einigung über die Neubesetzung von Kranganor erzielt habe. Um unter den verwickelten Verhältnissen seiner Aufgabe gewachsen zu sein, erhielt er weitgehende Befugnisse. So stand es in seiner Macht, Malabar in zwei Vikariate aufzuteilen, in ein nördliches und südliches, falls der Fortschritt der Union dadurch beschleunigt werde. Die Verwaltung dieser Gebiete durfte er zwei einheimischen Weltpriestern oder Ordensleuten übertragen, die er gleichzeitig zu Titularbischöfen weihen sollte. Wenn es die Umstände erforderten, war er bevollmächtigt, in Kranganor ein Domkapitel zu errichten. Es stand ihm ferner frei, bei den Thomaschristen neue geistliche Würden einzuführen, um die Vorrangstellung des Archidiakonates zu brechen. Schließlich wurden ihm die notwendigen Fakultäten verliehen, um die Schismatiker, die reumütig zurückkehren wollten, von allen Kirchenstrafen loszusprechen.[4]

Am 15. Dezember 1659 wurde P. Gioseppe Sebastiani im geheimen zum Titularbischof von Hierapolis geweiht.[5] Nicht ein-

[3] Vgl. die Gutachten der Kardinäle in SR Vol 233 fol 498—503

[4] Breve Pro commissa nobis vom 24. Dezember 1659. Bullarium Patronatus Portug. Regum II 96; Jus Pontificium I 317; ferner Breve Iniuncti nobis vom 17. Dezember 1659. Jus Pontificium I 314—317. Jann: 369 f.

[5] Eustachius a S. Maria 161 s; Sebastiani: Seconda speditione 4

mal seine Mitbrüder, die ihn nach Malabar begleiten sollten, P. Angelus a S. Maria, P. Thaddaeus a S. Brigitta und P. Gottfried a S. Andrea, wußten etwas davon. Um ihm die Unterstützung der geistlichen und weltlichen Behörden für sein Wirken zu sichern, übergab ihm der Papst mehrere Breven, so eines an die beiden Inquisitoren Castelino de Freitas und Lucas da Cruz, an die Kassanare und Gläubigen der Thomaschristen.[6] Neben den Anweisungen und Vollmachten, die in den oben genannten Breven niedergelegt sind, erhielt Sebastiani noch eine Geheiminstruktion, die bei der verworrenen Lage ihm klar und eindeutig den jeweiligen Weg festlegte. Diese Richtlinien, die von Kardinal Chigi unterzeichnet sind, beanspruchen insofern besondere Beachtung, als sie Aufschluß geben über die Ansichten, die man in Rom über die malabarische Frage hegte, über die Haltung der Propaganda gegenüber Portugal und dessen Patronatsansprüchen und über die missionsmethodischen Prinzipien, von denen die Propaganda sich leiten ließ. Es mag daher nicht unberechtigt sein, die wichtigsten Punkte dieser Instruktionen mit größerer Ausführlichkeit wiederzugeben.[7]

Nachdem in den Eingangsartikeln 1—3 dem Apostolischen Vikar P. Gioseppe Sebastiani die Wichtigkeit seiner Sendung eingeschärft, in eindringlichen Ermahnungen von ihm Opfergeist, Klugheit, apostolischer Freimut und vor allem strengste Geheimhaltung seiner Instruktionen gefordert wurde, entwickeln die sich anschließenden Paragraphen folgende Grundsätze:

4. Zunächst sehe Sebastiani sich nach zwei oder drei Mitarbeitern in den Klöstern seines Ordens um, die er selbst gegen den Willen der Obern nach Indien mitnehmen darf. Neben den Eigenschaften eines guten Ordensmannes müssen diese die Fähigkeit besitzen, die lateinische Sprache dozieren zu können. Um ein einheitliches, planmäßiges Arbeiten zu ermöglichen, erhält Sebastiani die Befugnisse eines Obern für seine Begleiter. Unter Strafe der dem Papst reservierten Exkommunikation verpflichte er dieselben zur Geheimhaltung seiner Aufträge. Den bischöflichen Charakter seiner Person halte er aber auch vor ihnen solange ver-

[6] Vgl. die Breven Remeante ad istas partes, Gratum nobis fuit und Licet ex iis vom 20. Januar 1660. Bullarium Patronatus Portug. Regum II 97—99; Jus Pontificium VII (Supplementum) 40—43. Das Breve Remeante ad istas partes s. auch bei Sebastiani: Seconda speditione 25.

[7] Instruttione al P. F. Gioseppe di Santa Maria, Carmelitano Scalzo, per li negoti, che deve trattare et operare nell' Indie Orientali, e specialmente nella Serra. SR Vol 233 fol 29—36. Die Veröffentlichung des italienischen Urtextes ist von der Propaganda nicht gestattet.

borgen, bis er nach eigenem Ermessen in dieser Eigenschaft öffentlich auftreten kann.

5. Da der Inhalt seiner Sendung geheim ist, unterlasse Sebastiani während der ganzen Dauer der Reise jede Handlung, aus der sein bischöflicher Rang irgendwie erschlossen werden könnte. Aus diesem Grund reise er ohne Episkopalinsignien in der Kleidung eines gewöhnlichen Religiosen. Die hl. Messe lese er nach dem für den einfachen Priester vorgeschriebenen Ritus. Solange nicht die weiter unten genannten Bedingungen eintreten, gelten diese Vorschriften auch für seine Tätigkeit in Malabar.

6. Geld nehme er nur soviel mit, als für ihn und seine Gefährten für die Reise notwendig ist. Das übrige wird jährlich durch Vermittlung des französischen Konsuls von Aleppo auf dem Wege über Bassora und Surat nach Kochin geschickt. Sollte er trotzdem in eine unvorhergesehene Notlage kommen, so möge er sich an die Theatiner in Goa wenden, falls nicht P. Ardizzone, der Präfekt der Theatiner-Mission in Lissabon, ihm andere Anweisungen gibt. Mit diesem soll er sich im Auftrag der Kongregation in Verbindung setzen, ohne ihm jedoch über Ziel und Inhalt seines ihm von der Kongregation zuteil gewordenen Auftrags Aufschluß zu geben. Im übrigen erhält Sebastiani die Befugnis, alle finanziellen Aufwendungen auf Kosten der Kongregation zu machen. Im Gebrauche dieser Vollmacht vermeide er jede Ängstlichkeit. Leitender Gesichtspunkt bei allen Ausgaben sei vielmehr einzig das Gelingen seiner Mission. Nur sende er über alles einen genauen Rechenschaftsbericht nach Rom.

7. Bei der Berichterstattung nach Rom benütze er in wichtigen Fällen wegen der Möglichkeit, daß seine Briefe von den Portugiesen aufgefangen werden, die ihm übergebene Chiffre-Schrift. Über seine Reiseroute und später über seine Tätigkeit und Erfolge in Malabar halte er die Kongregation stets auf dem Laufenden. Seine Berichte schicke er wegen der im Verkehrswesen herrschenden Unsicherheit immer auf doppeltem Wege.

8. Bei seiner Ankunft in Aleppo wird ihm der französische Konsul das dort inzwischen durch Wechsel eingelaufene Geld aushändigen. Um die Nachsendung der jährlichen Unterstützungsgelder sicherzustellen, treffe er mit dem Konsul bestimmte Vereinbarungen, über die er sofort die Propaganda in Kenntnis setze. Nach Meinung der Kongregation wird ein gefahrloser Geldverkehr am ehesten gewährleistet, wenn hierzu die Hilfe der unbeschuhten Karmeliter in Bassora und der Kapuziner in Surat in Anspruch genommen wird. Dem französischen Konsul übermittle

er den Dank der Kongregation für seine tatkräftige Beihilfe. Desgleichen versichere er den Erzbischof der unierten Jakobiten, Andreas, des Vertrauens der Kongregation und eröffne ihm, daß dieselbe ihm einen jährlichen Unterhalt von 200 Skudi festgesetzt habe.

9. Falls Sebastiani nicht schon von Rom einen oder zwei Maroniten mitgenommen, soll er jetzt in Aleppo sich nach solchen Mitarbeitern umsehen. Es müssen aber Leute sein, die außer des Syrischen auch des Lateinischen oder wenigstens des Italienischen mächtig sind. Da die Kultsprache der Malabaren das Syrische ist, so können diese Maroniten in Malabar wertvolle Dienste leisten.

10. Von Aleppo reise Sebastiani durch Mesopotamien nach Babylon, von dort über Bassora nach Surat. Von da aus versuche er, ohne Goa zu berühren, nach Kochin, Kannanor, Kalikut oder einem sonstigen Hafen der Malabarküste zu gelangen. Dabei wird ihm die größte Umsicht und Klugheit empfohlen.

11. Sogleich nach seiner Ankunft in Malabar suche er in Erfahrung zu bringen, wo der Apostolische Kommissar, P. Hyazinth a S. Vincentio, und seine Gefährten sich aufhalten. Sofort suche er diesen mit seinen Mitarbeitern auf und eröffne ihm den Inhalt seiner Sendung. Seinen bischöflichen Charakter offenbare er aber nur dem P. Hyazinth. Demselben händige er das Breve der Kongregation aus, das ihn zum Visitator aller Missionen in Asien bestellt.[8] Die römische Behörde hält es für gut, daß P. Hyazinth nach Erfüllung seines Auftrages auf dem Wege über Portugal nach Rom zurückkehre. Sollte er nicht in der Lage sein, die Kosten einer derartig langen Reise aufzubringen, so weise ihn Sebastiani an die Theatiner in Goa.

12. Da die Christen Malabars sich auf verschiedene Staaten verteilen, von denen jeder anders gelagerte Verhältnisse aufweist, so können für das Verhalten Sebastianis gegenüber den einzelnen Gemeinden keine einheitlichen Richtlinien aufgestellt werden. Es bleibt seiner persönlichen Klugheit vorbehalten, den jeweils richtigen Weg zu finden.

13. Trifft Sebastiani den rechtmäßigen Oberhirten der Thomaschristen, Erzbischof Franziskus Garzia, noch am Leben, so soll er zunächst nur als einfacher Apostolischer Kommissar auftreten,

[8] Um sich ein klares Bild über die Zustände in den Missionen Ostindiens zu verschaffen, hatte die Propaganda P. Hyazinth a S. Vincentio zum Visitator durch das Breve De spectata tua vom 26. Januar 1660 ernannt. Sebastiani: Seconda speditione 27; Bullarium Patronatus Portugalliae Regum II 99; Jus Pontificium VII 42 s. Jann: 371

der von Rom den Auftrag erhalten habe, die abtrünnigen malabarischen Christen zu ihrem rechtmäßigen Hirten zurückzuführen. Es ist in diesem Falle gleichgültig, ob der revolutionäre Archidiakon noch am Leben ist oder nicht. Sebastianis Methode beschränke sich dann darauf, nach und nach die Gefolgschaft des Archidiakons von demselben abzuziehen und sie wieder zur Unterwerfung unter den Erzbischof zu bringen. Diesem lasse er gleich zu Anfang durch einen Gefährten das päpstliche Breve überreichen, durch das Sebastiani zum Apostolischen Kommissar bestellt wird. Gleichzeitig gebe er dem Erzbischof die Weisung, bei der Leitung seiner Kirche sich in allem an die Dispositionen zu halten, die der Apostolische Kommissar zu treffen für gut befindet. Dabei lasse er durchblicken, daß er eine Einmischung in seine Amtsführung unter keinen Umständen dulden könne. Ein persönliches Zusammentreffen mit dem Erzbischof meide er ängstlich, damit die Christen nicht mißtrauisch werden. Aus demselben Grunde enthalte er sich jeden Verkehrs mit den Vätern der Gesellschaft Jesu. Alle Verhandlungen mit Garzia und den Jesuiten führe er durch seine Begleiter.

14. Sobald es sich herausstellt, daß die Thomaschristen wegen ihrer unüberwindlichen Abneigung gegen Erzbischof Garzia und die Jesuiten zur Rückkehr unter die Jurisdiktion Garzias nicht zu bewegen sind, stelle Sebastiani demselben das zweite Breve zu, in dem er aufgefordert wird, auf die Leitung der malabarischen Kirche zu verzichten, da seine Person das größte Hindernis für die Beseitigung des Schismas darstelle. In diesem Falle hat Erzbischof Garzias sich jeden Aktes zu enthalten, der irgendwie eine Ausübung seiner Jurisdiktion bedeutet. Die gesamte Leitungsgewalt des Erzbischofs geht mit sofortiger Wirkung auf den Apostolischen Kommissar über, der dieselbe kraft besonderer päpstlicher Vollmacht ausübt. Die Ausschaltung der Jurisdiktion Garzias dauert so lange, als die Thomaschristen bei ihrer Ablehnung des Erzbischofs verharren. Es ist selbstverständlich, daß Sebastiani auch jetzt alles daransetzen muß, die in die Irre gegangenen Schäflein von dem Einfluß des Verführers Thomas de Campo zu befreien und sie wieder zur Rückkehr unter die Obedienz ihres legitimen Hirten zu bewegen.

15. Befindet sich Erzbischof Garzia beim Eintreffen Sebastianis in Malabar nicht mehr unter den Lebenden, so trete Sebastiani sofort öffentlich in seiner Eigenschaft als Bischof auf, der vom Apostolischen Stuhl den Auftrag erhalten hat, die Leitung des Sprengels Angamale zu übernehmen, bis das Schisma beseitigt

und ein von Rom bestätigter Erzbischof eintreffe. Dasselbe tue er, wenn Garzia zu einem Zeitpunkt aus dem Leben scheidet, in dem Sebastiani bereits in Malabar Aufenthalt genommen.

16. Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, daß die Thomaschristen noch vor der Ankunft des Apostolischen Kommissars in Malabar sich mit ihrem Erzbischof ausgesöhnt haben, so liegt dies doch immerhin im Bereich des Möglichen. In doppelter Form könnte diese Aussöhnung zustande gekommen sein. Einmal, daß die Thomaschristen sich nur in Anbetracht des hohen Alters Garzias, dessen Tod täglich erwartet wird, unterworfen haben, aber mit dem Vorbehalt, weder den P. Barreto noch sonst einen Jesuiten als Nachfolger Garzias anzuerkennen, oder aber in der Weise, daß sie sich nicht nur mit dem Erzbischof, sondern überhaupt mit der Leitung durch die Väter der Gesellschaft Jesu abgefunden haben, so daß sie gewillt sind, auch ferner einem jesuitischen Erzbischof zu gehorchen. Im ersten Falle erscheint es nicht als zuträglich, wenn Sebastiani in seiner Eigenschaft als Bischof auftritt. Er begnüge sich vielmehr damit, sich als einfacher Apostolischer Kommissar auszuweisen. Sein ganzes Interesse gelte dann der Befestigung der zwischen Haupt und Gliedern eingetretenen Versöhnung. Doch übernehme er sofort nach dem Tode Garzias die Leitung der Diözese.

17. Im zweiten Falle wird die Aufgabe Sebastianis sich darin erschöpfen, zunächst einmal zu überprüfen, ob die Einigung zwischen Erzbischof und Gläubigen die Kennzeichen eines dauerhaften Friedens aufzeigt, dann aber auch seine ganze Autorität in die Wagschale zu werfen, um das glückliche Einverständnis zwischen den sich vorher so bitter befehdenden Parteien zu erhalten und zu vertiefen. Ein weiteres Verbleiben an der Serraküste ist unter diesen Verhältnissen nicht mehr gefordert.

18. Sollte es aber zutage liegen, daß der eingetretene Friedenszustand nur durch Gewalt und Unterdrückung herbeigeführt wurde, so daß die Gemüter nach wie vor in Haß und Abneigung verharren, so warte Sebastiani unter dem Titel eines einfachen Apostolischen Kommissars die weiteren Ereignisse in Malabar ab. Damit jedoch niemand unter dem Vorwand: die eingetretene Beruhigung erheische das Eingreifen Sebastianis nicht mehr, ihn zur Rückkehr nach Rom zwingen kann, enthält das päpstliche Breve, kraft dessen er zum Apostolischen Kommissar für Malabar bestellt wird, den ausdrücklichen Befehl für ihn, so lange in der Erzdiözese Angamale Aufenthalt zu nehmen, bis neue Anweisungen seitens der Kongregation eingetroffen sind.

19. Wenn die Thomaschristen sich bereits von dem Archidiakon Thomas de Campo losgesagt haben, das zwischen ihnen und dem Erzbischof bestehende Zerwürfnis aber noch nicht beigelegt ist, so bemühe sich Sebastiani nach besten Kräften, den Streit zu schlichten. Weigern sich aber die Gläubigen hartnäckig, sich jemals wieder unter die Jurisdiktion Garzias zu begeben, so verfahre der Apostolische Kommissar, wie weiter oben bereits ausgeführt. Er suspendiere die Jurisdiktion des Erzbischofs und übernehme selber als Administrator die Verwaltung des Sprengels.

20. Große Ruhe und Kaltblütigkeit lege der Apostolische Kommissar an den Tag, wenn der Erzbischof und die Väter der Gesellschaft Jesu sich ihm widersetzen und seine Amtsführung zu sabotieren trachten. Zunächst versuche er auf gütlichem Wege, durch Bitten und Verhandlungen, sie zum Aufgeben ihres Widerstandes zu bewegen. Bleiben seine Bemühungen erfolglos, so mache er ihren Ungehorsam eher dadurch unwirksam, daß er ihnen jede Gelegenheit dazu nimmt, als durch ein scharfes Vorgehen mit kirchlichen Zensuren und Strafen. Denn die mit dieser Art des Vorgehens verbundenen Streitigkeiten und Zänkereien sind nur dazu geeignet, den Heiden zum Ärgernis zu dienen, und kirchliche Institutionen bei ihnen lächerlich zu machen. Die Taktik Sebastianis beschränke sich daher auf zwei Punkte: den einheimischen Christen zu verbieten, die Väter der Gesellschaft Jesu in irgendeiner Sache als zuständig anzuerkennen und stillschweigend zu dulden, daß den Jesuiten, die ja schon fast aus ganz Malabar vertrieben sind, auch in Zukunft der Zugang zu den Christen verschlossen bleibt. Zudem wird die Kongregation, um eine wesentliche Entspannung der Lage herbeizuführen, dem General der Gesellschaft Jesu den gemessenen Befehl erteilen, die für die Beseitigung jeglichen Konfliktstoffes notwendigen Dispositionen zu treffen. Die erste dieser Dispositionen wird die Zurückberufung des Paters Hyazinth de Magistris sein.

21. Um Sebastiani die Möglichkeit zu geben, sich auch gegen die größten Hindernisse durchzusetzen, die ihm aus der Opposition der Jesuiten erwachsen können, erhält er in einem besonderen Breve die Vollmacht, auch gegen die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft Jesu nominatim mit jenen Maßregeln vorzugehen, die ihm erfolgversprechend erscheinen. Zu diesem Mittel greife er aber erst dann, wenn alle Versuche erschöpft sind, und die Väter der Gesellschaft sich nicht dazu verstehen wollen, vor der Hartnäckigkeit der Thomaschristen die Segel zu streichen und sich den Anordnungen zu fügen, die Sebastiani als dem Wohle

der Thomaschristen dienlich für notwendig erachtet. Dabei aber gehe der Apostolische Kommissar mit Ruhe und Überlegung zu Werke und beachte vor allem drei Dinge: Stets bemühe er sich, den Jesuiten die Überzeugung beizubringen, daß er bei allen seinen Unternehmungen nur das eine Ziel im Auge hat, eine Versöhnung zwischen der Gesellschaft Jesu und den Thomaschristen herbeizuführen und dieselben zur Rückkehr unter die Jurisdiktion Gárzias zu bewegen, daß ihn diese Absicht auch dann leitet, wenn er Dispositionen treffen muß, die den Interessen der Gesellschaft scheinbar entgegenstehen. Zweitens achte er darauf, daß seine Verfügungen derart durch die Umstände gerechtfertigt und in ihrer Tendenz so durchsichtig sind, daß man sie vernünftigerweise weder anzweifeln noch mißdeuten kann. Drittens endlich setze er alles daran, die Jesuiten zu einer günstigen Stellungnahme zu bewegen, wenn er im Angesicht des drohenden geistigen Ruins dieses Volkes Maßnahmen anordnen muß, die ihr Mißfallen erregen. Zu diesem Zwecke bringe er die neuen Verfügungen in Zusammenhang mit jenen bereits erlassenen Verordnungen, die ihr Gefallen fanden.

22. In den allgemeinen Breven finden nur die Gebiete Erwähnung, die in Malabar selbst liegen, und jene, die der Krone Portugals nicht unterworfen sind. Dies geschieht, um etwa aufsteigendes Mißtrauen bei den Gläubigen, das den Erfolg der Tätigkeit Sebastianis gefährden könnte, von vornherein zu zerstreuen. Da jedoch die von Portugal abhängigen Teile der Erzdiözese Angamale, die außerhalb Malabars liegen, durch die in Malabar herrschende Verwirrung in Mitleidenschaft gezogen sind, wird in einem Spezialbreve die Kommission Sebastianis auf den ganzen Sprengel Angamale ausgedehnt.

23. Inzwischen könnte sich aber das Schisma derart unheilbar gestaltet haben, daß die Thomaschristen für die Kirche bereits verloren sind. Es wäre ferner denkbar, daß die Gläubigen aus Mißtrauen oder infolge neuer, noch vor der Ankunft des Apostolischen Kommissars eingetretener Ereignisse denselben am Betreten ihres Landes hindern wollen. Unter so gearteten Verhältnissen nehme Sebastiani, nachdem er alles versucht, einen Gesinnungswechsel bei den Christen herbeizuführen, in einem nahe bei Malabar gelegenen Ort Aufenthalt und setze von dort aus seine Bemühungen um die Wiedervereinigung fort. Keineswegs kehre er aus Indien zurück, auch dann nicht, wenn er sieht, daß alles verloren ist, bis er neue Instruktionen von der Kongregation erhalten hat.

24. Eine neue Schwierigkeit würde daraus entstehen, daß die Thomaschristen sich rückhaltlos dem Archidiakon als ihrem Oberhirten und Bischof ausgeliefert hätten und durch nichts mehr in ihrer Entscheidung wankend gemacht werden könnten. Dabei wäre es denkbar, daß sie doch noch zur Wiederherstellung der Union bereit wären, aber nur unter der Bedingung, daß der Apostolische Vikar dem Archidiakon die Bischofsweihe erteile und dieser von Rom als rechtmäßiges Oberhaupt der Thomaschristen anerkannt würde. Wenn Sebastiani bis zu diesem Augenblick seinen bischöflichen Rang verborgen gehalten hat, suche er die Gläubigen mit der Erklärung zu beruhigen, daß er dazu keine Vollmacht habe. Im anderen Falle oder wenn er sonst keinen Ausweg sieht, verfahre er nach den bereits früher aufgestellten Richtlinien.[9] Doch erblickt die Kongregation in diesem Mittel das größte Übel, das über die Thomaschristen hereinbrechen könnte. Deshalb darf der Apostolische Kommissar keine Mühe scheuen, keinen sich bietenden Ausweg zurückweisen, um dieser Lösung zuvorzukommen. So könnte er z. B. um ihre einheitliche Front zu zerbrechen und sie in zwei Lager zu spalten, einen andern Kassanaren zum Bischof bestellen, der sich bei sehr vielen eines großen Ansehens erfreut. Ohne Zweifel wäre es für die Gläubigen eine große Genugtuung, einen ihrer Landsleute zu einer so hohen Würde berufen zu sehen. Dadurch würde es der Anhängerschaft dieses Neugewählten leicht gemacht, nach und nach das ganze Volk zu sich herüberzuziehen.

25. Wenn der Erzbischof, die Väter der Gesellschaft Jesu oder die portugiesischen Behörden mit Hilfe eines heidnischen Königs

[9] Im Jahre 1657 war in Rom die irrige Nachricht eingetroffen, daß Erzbischof Garzia gestorben sei. Die Kongregation hatte daraufhin in den Sitzungen vom 4. und 26. August des gleichen Jahres eine neue Instruktion für den Apostolischen Kommissar P. Hyazinth ausgearbeitet. A XXVI fol 259 n. 7 und fol 307. Diese bestimmte, daß der Archidiakon zum Titularbischof geweiht werden könne und die Leitung der Thomaschristen als Apostolischer Vikar übernehmen dürfe in dem Falle, daß er bereits allgemeine Anerkennung gefunden habe. „Ma se egli ne ha con la sua autorità e seguito tirato a se il Capitolo, et i migliori, e viene venerato da tutti, o quasi da tutti indifferentemente per Vescovo si stima minor male di cedere alla necessità per sottrare da stato cosi miserabile quell' infelice Popolo, redendogli valida la falsa autorità, ch'attualmente essercita, non già con l'Arcivescovato d'Angamali, ch'egli s'usurpa; che questo per piu rispetti non deve in alcun modo farsi; Ma con qualch' altro titolo in partibus con la facoltà di Vicario Apostolico nella diocesi d'Angamali." SR Vol 233 fol 38t. Diese Instruktion ist unter den oben genannten Richtlinien verstanden.

oder auf einem sonstigen Wege den Apostolischen Kommissar zwingen, Malabar zu verlassen, so leiste er energischen Widerstand, unterlasse es aber auch nicht, über den ganzen Vorgang eidliche Zeugenaussagen aufzunehmen. Bevor er aber den Boden Malabars verläßt, erteile er einem Kassanaren, der in den Reihen der Gläubigen auf eine zahlreiche Anhängerschaft zählen kann und der sich durch persönliche Fähigkeit und Klugheit auszeichnet, die Bischofsweihe.

26. Die bisher aufgestellten Richtlinien sind für Sebastiani, soweit sie seine Beziehungen zu dem Erzbischof und den Gläubigen berühren, unter allen Umständen wenigstens ihrer Substanz nach verpflichtend. Für die Regelung seines Verhältnisses zu den Portugiesen sei für ihn der Grundsatz leitend, auf alle Fälle ein gutes Einvernehmen mit ihnen sicherzustellen. Zu diesem Zweck sende er seine Begleiter mit einem eigenen päpstlichen Breve für das Domkapitel nach Kochin, das ihn je nach Lage der Dinge in Übereinstimmung mit dem dem Erzbischof zugestellten päpstlichen Schreiben als Apostolischen Kommissar oder als bischöflichen Administrator beglaubigt. Es enthält neben einer Empfehlung der Person Sebastianis den Ausdruck des Dankes für das Wohlwollen, welches das Kapitel den beiden Apostolischen Kommissaren bewiesen hat.

27. Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit übersende Sebastiani die Antwort des Kapitels von Kochin mit einem Begleitschreiben an den Gouverneur Francisco de Melo de Castro, an die Inquisition und an den Staatssekretär. In seinem Schreiben bemühe er sich, die genannten Autoritäten für sich zu gewinnen und vor allem ihnen jeden Argwohn zu nehmen.

28. Auch die übrigen Behörden von Kochin suche er sich wohlgesinnt zu machen, indem er ihnen seine Beglaubigungsschreiben vorzeigt. Doch hüte er sich, mit ihnen in politische Auseinandersetzungen sich einzulassen. Durch sein ganzes Auftreten zeige er vielmehr, daß ihn Politik nicht kümmert und daß ihm nichts am Herzen liegt als das Heil der Seelen. Entsprechend den Vorschriften der Kongregation enthalte er sich überhaupt jeden weltlichen Geschäftes.

29. Obgleich es nicht im Sinne der Kongregation ist, die Riten der Orientalen zu unterdrücken, da diese viel wertvolles religiöses Gut enthalten, so hegt sie doch die schwersten Bedenken gegen die Fortdauer des syrischen Ritus in Malabar. Denn die Kultbücher der Thomaschristen werden von dem schismatischen Metropoliten von Babylon in der Absicht herausgegeben, den

Nestorianismus zu verbreiten. Bei der religiösen Unwissenheit des Volkes besteht daher die größte Gefahr, daß die Gläubigen durch die in ihrer Liturgie enthaltenen Irrlehren zum Rückfall in die Häresie des Nestorianismus gebracht werden. Indem Sebastiani nun ihren Bitten um Lehrer der lateinischen Sprache stattgibt, trage er unter allen Umständen — sei es als Apostolischer Kommissar, sei es als Bischof — dafür Sorge, daß das Lateinische bei den Malabaren eingeführt werde und sich unausrottbar festsetze. So können die Thomaschristen nach und nach ihrem Ritus entfremdet und zur Annahme der lateinischen Liturgie bewogen werden. Im übrigen lasse der Apostolische Kommissar es sich sehr angelegen sein, alle Irrlehren und Mißbräuche aus der Thomaskirche zu verbannen.

30. Sorgfältig meide Sebastiani auch nur den Schein, als jage er persönlichen Interessen nach. Durch Güte und Wohlwollen suche er die Herzen aller zu gewinnen. Dies muß um so mehr sein Ziel sein, als die Thomaschristen Untertanen heidnischer Fürsten sind, und er daher auf eine Unterstützung durch die weltliche Gewalt nicht rechnen kann.

31. In der Überreichung von Geschenken an die heidnischen Fürsten sei Sebastiani sehr zurückhaltend, um nicht eine lästige Gewohnheit einzuführen. Sieht er sich jedoch durch die Verhältnisse dazu gezwungen, so gebe er nur Geschenke geringen Wertes.

32. Besondere Aufmerksamkeit verwende Sebastiani darauf, nur solche Personen zu dem Amte eines Dolmetschers zuzulassen, die zuverlässig sind und im Rufe rechtschaffener Menschen stehen.

33. Wenn die Verhältnisse in Malabar für den Erzbischof Garzia günstig sich gestaltet haben, so trage Sebastiani Sorge, daß die Väter der Gesellschaft in dem Kolleg zu Cenota Latein und Syrisch dozieren. Dabei ist im Einklang mit dem bereits Gesagten das Hauptgewicht auf das Lateinische zu legen, so zwar, daß die syrische Sprache nach und nach ganz in Vergessenheit gerät und das Lateinische an ihre Stelle tritt.

34. Im anderen Falle, wenn die Thomaschristen die Jesuiten unter keinen Umständen in Cenota dulden wollen, sehe sich der Apostolische Kommissar nach anderen Personen um, die dieselbe Aufgabe erfüllen können. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Weltpriester oder Ordensleute sind.

35. An der Erteilung des Unterrichtes in der lateinischen und syrischen Sprache sollen sich auch seine Mitarbeiter und die Maroniten beteiligen, die ihn nach Indien begleiten.

36. Seine ganze Unterstützung lasse er dem Kolleg der Observanten in Kranganor angedeihen, damit auch dort die einheimischen Kleriker die lateinische Sprache erlernen können. Doch sollen nur solche Lehrer angestellt werden, die sich durch ihr sittliches Verhalten und ihr Wissen für die Lehrtätigkeit in Empfehlung bringen.

37. Wenn es öffentlich bekannt ist, daß Sebastiani die bischöfliche Weihe besitzt, so spende er sofort das Sakrament der Firmung, da seit 40 Jahren in Malabar niemand dieselbe empfangen hat. Da die Nestorianer dieses Sakrament verwerfen, so ist die Verankerung desselben in der Kirche der Thomaschristen ein wirksames Mittel, diese Irrlehre aus Malabar zu verdrängen. Ist Sebastiani aber nur als einfacher Kommissar aufgetreten, so veranlasse er den Erzbischof Garzia, die Firmung zu spenden.

38. Als bischöflicher Administrator sei er sehr zurückhaltend in der Erteilung der hl. Weihen. Denn wenn er hierin einmal eine gewisse Bereitwilligkeit an den Tag gelegt hat, wird es später sehr schwer oder gar unmöglich sein, bei der Zulassung zu den Ordines strengere Maßstäbe anzulegen. Nur denjenigen Klerikern, die zum lateinischen Ritus übertreten wollen, bezeige er größere Geneigtheit. Um möglichst viele zu diesem Übertritt anzulocken, erhält Sebastiani die Vollmacht, ihnen den Zutritt zu den Weihen schon ein Jahr vor Erreichung des kanonischen Alters zu erlauben. Ordnet er aber als einfacher Kommissar die Angelegenheiten der Thomaschristen, so gelten diese Vorschriften für den Erzbischof. Die Erteilung der Dispens von dem kirchenrechtlich vorgeschriebenen Alter ist aber Sache Sebastianis.

39. Hat Sebastiani als bischöflicher Administrator die Verwaltung des Erzbistums übernommen, so berufe er sofort ein Kapitel oder wenigstens einen Rat angesehener Persönlichkeiten, die ihn bei Ausübung seines Amtes unterstützen. Um sich nicht die Abneigung des Volkes zuzuziehen, treffe er harte, einschneidende Maßnahmen nur mit deren Zustimmung.

40 Mit zäher Energie und Klugheit arbeite der Apostolische Kommissar darauf hin, die Erblichkeit des Archidiakonates zu beseitigen. Die Aufstellung des Archidiakons geschehe in Zukunft entweder durch Wahl seitens der Kassanare oder durch autoritative Ernennung seitens des Oberhirten. Doch ist auch jeder andere Modus zulässig, der den gleichen Zweck erfüllt. Alle hierzu notwendigen Vollmachten sind Sebastiani gegeben. Da ferner das Amt des Archidiakons als einzige Dignität mit konzen-

trierter Machtfülle stets den Ehrgeiz und die Herrschsucht seines jeweiligen Trägers begünstigt, soll der Apostolische Kommissar zwei neue Würden schaffen, deren Rechte er genau festlegt und auf die er vor allem bisher vom Archidiakon ausgeübte Befugnisse überträgt. Nur für jene Amtshandlungen bleibe der Archidiakon auch weiterhin zuständig, die als wesentliche Funktionen mit seiner Stellung verknüpft sind. Durch diese Einengung seiner Kompetenzgrenzen wird seinem Einflußbereich das gefährliche Moment entzogen.

41. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die Thomaschristen sich der Rückkehr des Erzbischofs und der Jesuiten in ihr Land aufs heftigste widersetzen. Wenn die Jesuiten desungeachtet mit Gewalt ihre verlorenen Positionen zurückerobern wollen, trete ihnen Sebastiani mit seiner ganzen Autorität entgegen, vermeide es aber soweit als möglich, sich in Zänkereien einzulassen. Auch in diesem Konfliktsfall orientiere er sich an den weiter oben aufgestellten Normen, die sein Verhältnis zu den Jesuiten festlegen.

42. Alle denkbare Mühe verwende Sebastiani darauf, den Archidiakon zur Umkehr zu bewegen. Zu diesem Zweck erhält er die Fakultät, Thomas de Campo von allen Zensuren freizusprechen und ihn wieder in seine Würde einzusetzen. Wenn aber eine Sinnesänderung desselben sich als aussichtslos erweist, kann Sebastiani gegen ihn und seinen Anhang mit kirchlichen Strafen vorgehen.

43. Auf seinen Visitationsreisen in Malabar zeige Sebastiani den einzelnen Gemeinden eines seiner Beglaubigungsschreiben vor, die ihn je nach Umständen als einfachen Apostolischen Kommissar oder als bischöflichen Administrator ausweisen. Darin wird dem Volke erklärt, daß der in Meliapor gefangene Patriarch Ahatalla keinerlei Aufträge von Rom für Malabar empfangen hat. Von beiden Breven erhält Sebastiani eine authentische syrische Übersetzung, versehen mit dem Siegel der Kongregation.

44. Alle Kräfte verwende Sebastiani auf die ihm gestellte Aufgabe. Daher vermeide er es sorgfältig, sich in sonstige Angelegenheiten zu verwickeln. Erst wenn die malabarischen Wirren beseitigt sind, darf er sein Augenmerk auch auf die Bekehrung der Malleanen richten.[10]

45 Sobald die Umstände es erlauben, errichte er ein neues Kolleg für die philosophischen und theologischen Studien.

[10] Über die Malleanen vgl. Müllbauer: 168

46. Ist Sebastiani der ungeheuren Aufgabe seines Amtes ohne eine Anzahl tüchtiger Mitarbeiter nicht gewachsen, so kann er jeden geeigneten Religiosen ohne Rücksicht auf dessen Ordenszugehörigkeit zur Hilfeleistung heranziehen, ohne durch den Widerspruch des Ordensobern gehindert zu sein.

47. Überfällt Sebastiani eine lebensgefährliche Krankheit, so erteile er einem seiner Mitarbeiter die Bischofsweihe. Bei dem Konsekrationsakt ist er nur an jene Zeremonien gebunden, die Materie und Form des Sakramentes darstellen. Schon bei der Auswahl seiner Gefährten behalte er diese Möglichkeit im Auge, damit im Ernstfall eine für dieses Amt geeignete Persönlichkeit sich in seiner Begleitung befindet. Der Erwählte übernimmt mit der Aufgabe, Sebastianis Sendung auszuführen, auch alle Vollmachten desselben."

Unterziehen wir diese Instruktionen einer näheren Kritik, so wird man anerkennen müssen, daß sie von der weitschauenden Klugheit der Kongregation, die für jede Situation einen Ausweg findet, ein beredtes Zeugnis ablegen. Maßvoll in ihren Forderungen, selbst dem revolutionären Archidiakon gegenüber, weichen sie doch im Grundsätzlichen um keinen Finger breit von der rechten Linie ab. Ohne die Autorität des Apostolischen Stuhles preiszugeben, suchen sie doch jeden Konflikt mit Portugal zu vermeiden. Die Rechte des Erzbischofs und der Jesuiten sind sie bestrebt zu wahren, soweit die ungünstigen Verhältnisse es nur gestatten. Eine der Gesellschaft Jesu abgeneigte Haltung kann man wirklich nicht aus ihnen herauslesen. Was man beanstanden möchte, ist die Ablehnung der syrischen Liturgie. Aber auch hier darf man nicht übersehen, daß keineswegs mangelndes Verständnis für Akkommodation diese Stellungnahme der Kongregation gegenüber dem altehrwürdigen syrischen Ritus verursachte, sondern die Sorge um die Reinerhaltung des Glaubens. Roms bedeutungsvollste und erhabenste Aufgabe ist es, das von den Aposteln überkommene Glaubensgut vor aller Verfälschung zu bewahren. Wer kann es der Kirche zum Vorwurf machen, daß sie bei der Verfolgung dieses Zieles alle andern Belange in den Hintergrund treten läßt! Übrigens war das Mißtrauen der römischen Behörden gegen die syrische Liturgie berechtigt, da sie stark mit nestorianischen Anschauungen durchsetzt war. Trotzdem überzeugte sich die Propaganda bald von der Notwendigkeit, den altehrwürdigen, mit der ganzen kirchlichen Tradition eng verwachsenen ostsyrischen Ritus in Malabar zu erhalten, weshalb sie auch die Besorgung der liturgischen Bücher für Malabar den Maroniten

übertrug.[11] Vor allem war es Sebastiani selber, der später nachdrücklich für die Erhaltung des syrischen Ritus eintrat.[12]

Im Besitze dieser Instruktionen und der päpstlichen Breven konnte Sebastiani am 7. Februar 1660 mit seinen Mitarbeitern zum zweitenmal die Reise nach Malabar antreten.[13]

---

[11] Brief der Kongregation an den Patriarchen der Maroniten in Aleppo vom 12. Juli 1664. Lett. 45.

[12] Vergl. seinen Brief an den Papst vom 6. Febr. 1668 aus Bisignano in SR Vol 234 fol 607

[13] Sebastiani: Seconda speditione 4; Eustachius a S. Maria: 178. Man könnte an dieser Stelle die Frage aufwerfen, inwieweit die Absendung der beiden Karmelitervikare nach Malabar die Entwicklung des Institutes der Apostolischen Vikare beeinflußt hat. Das Amt des Apostolischen Vikars, das im heutigen Kirchenrecht einen eindeutigen Inhalt besitzt, ist bekanntlich eine Frucht der neueren Missionsgeschichte. Zwar taucht der Name „Vicarius apostolicus" bereits gegen Ende des 4. Jahrhunderts auf, aber sein Träger ist hier ein Diözesanbischof, der in einem über seinen Sprengel hinausgreifenden Territorium mit der Stellvertretung des Papstes beauftragt war. Als der Titel später im Mittelalter in Anlehnung an die Verordnung Bonifaz' VIII. über die zeitweilige Verwaltung einer Diözese, deren Bischof an seiner Amtsführung gehindert ist, in der Kanonistik üblich wurde, bezeichnete er einen Prälaten, der sede vacante sive plena als außerordentlicher Bevollmächtigter des Papstes die Leitung der Diözese ausübte. Der Codex juris canonici hat bekanntlich für den Inhaber dieses Amtes den Ausdruck „Administrator apostolicus" geprägt. (Vergl. Canon 312-318). Im Sinne des geltenden Missionsrechtes trat das Institut der Ap. Vikare erstmalig ins Leben, als Papst Alexander VII. 1659 den beiden Mitgliedern des Pariser Missionsseminars Franz Pallu und Peter Lambert, die er vorher zu Titularbischöfen erhoben, die Verwaltung der Apost. Vikariate Tongking und Kotschinchina übertrug, denn hier erst treten jene Merkmale klar zutage, die noch heute wesentlich zum Amte des Apost. Vikars gehören: daß er nämlich als Stellvertreter des Papstes und im Namen desselben ein Territorium verwaltet, dem der Charakter einer kanonisch errichteten Diözese fehlt und das auch nicht als Teil einer Diözese angehört. Deshalb macht Grentrup gegen die von Karl Friedrich vertretene Ansicht, wonach Holland das Ursprungsland der Missionshierarchie ist, mit Recht geltend, daß die dort auftretenden Apost. Vikare eigentlich nur Bistumsverweser, Apost. Administratoren waren, weil die niederländischen Bistümer rechtlich weiterbestanden. Man kann daher auch in den beiden Karmelitervikaren keine Vicarii apostolici im Sinne des Missionsrechtes erblicken, da das Erzbistum Kranganor de jure fortdauerte. Sie sind vielmehr als Apost. Administratoren anzusehen, wie sie auch öfters in den Schreiben der Propaganda genannt werden. Ihr Auftrag gipfelte ja wesentlich darin, den Frieden zwischen Gläubigen und Erzbischof wiederherzustellen, war also seiner Natur nach befristet. Rom dachte nicht daran, das Erzbistum aufzuheben. Die Tatsache, daß wir in den Karmelitervikaren Apost. Administratoren vor uns haben, zeigt sich auch klar in ihrer rechtlichen Stellung gegenüber dem Erzbischof. Sie besitzen kein kirchliches Amt, aus dem sie ihre Befugnisse hätten ableiten

können, ihre Verwaltung stützt sich vielmehr ausschließlich auf die päpstlichen Spezialbreven, in denen ihre Vollmachten festgelegt waren. So bestimmt auch noch heute der Codex juris canonici in Canon 314, daß Rechte und Pflichten des Apost. Administrators sich für gewöhnlich aus seinem Bestellungsschreiben ergeben. Wie wenig es also der Sachlage entspricht, in Mgr. Sebastiani und P. Hyazinth eigentliche Apost. Vikare zu sehen, so kann man sie doch unbedenklich in die Reihe der Vorläufer derselben einordnen. Denn nachdem man einmal begonnen hatte, durch päpstliche Abgesandte, die nicht von Lissabon, sondern von Rom ihre Direktiven erhielten, ein Patronatsbistum verwalten zu lassen, dessen Oberhirte noch am Leben war und nur ungern die päpstliche Einmischung ertrug, war es leichter, das Patronatsrecht durch die Entsendung päpstlicher Vertreter auch in jenen Gebieten zu umgehen, in denen noch keine Hierarchie aufgerichtet war. In diesem Sinne ist den Karmelitervikaren ein Einfluß auf die Gestaltung des Amtes der Apost. Vikare sicherlich nicht abzusprechen. Vergl. zur ganzen Frage die beiden Aufsätze von Theodor Grentrup, Das Amt der Apostolischen Vikare nach Natur und Rechtsinhalt, in Zeitschrift für Missionswissenschaft (ZM) XVI (1926) S. 177-194; Zur Geschichte und Ernennung der Apostolischen Vikare, in ZM XVI S. 107-123. Dort noch weitere Literaturangabe. Ferner Karl Friedrich, Holland, die Wiege der Missionshierarchie, in ZM XI (1921) S. 129-141; Sägmüller, Johannes Paptist, Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts, Bd. I, 4. Teil, Freiburg 1934; Vromant, G., Jus Missionariorum, De Personis, Louvain 1935.

5. Sebastianis zweite Sendung / Sein Wirken bis zur Einnahme Kochins durch die Holländer

In Übereinstimmung mit den von der Propaganda aufgestellten Instruktionen ging der Weg Sebastianis wie bei seiner ersten Indienfahrt zunächst durch das Mittelmeer nach Syrien. In Aleppo, wo bei dem französischen Konsul François Piquet einige Tage der Erholung gewidmet wurden, erhielt Sebastiani erstmalig Kenntnis vom Tode des Erzbischofs Garzia. Von dieser Stadt ging der Marsch weiter durch die Wüste Mesopotamiens nach Bagdad und von da zur Küste. Hier wurde ein Schiff bestiegen, das die Expedition nach dem indischen Festlande brachte. Bei seiner Ankunft in Surate erfuhr Monsignore Sebastiani, daß die Holländer in dem Krieg mit Portugal immer größere Erfolge an ihre Fahnen hefteten. Schon hatten sie fast alle portugiesischen Besitzungen in Hinterindien in ihrer Hand. Die Fürsten der Malakahalbinsel sympathisierten offen mit den neuen Eroberern, und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann der portugiesische Einfluß vollständig in diesem Teil Indiens erloschen sei.[1] Bei der Eroberungslust der Holländer war zu erwarten, daß sie nach der Niederringung der portugiesischen Macht in Hinterindien mit frischen Kräften an der Malabarküste auftauchen würden. Tatsächlich hatten die Generalstaaten schon längst den Beschluß gefaßt, die Portugiesen auch aus Malabar zu vertreiben. Nach dem Verluste Ceylons, das bisher die Hauptbasis des portugiesischen Gewürzhandels war, verkauften die Portugiesen den wilden Zimt Malabars in Europa. Um selbst diese bescheidene Konkurrenz auszuschalten, erließen die Holländer an ihre Streitkräfte in den indischen Gewässern den Befehl, die Herrschaft Portugals an der Malabarküste zu zertrümmern.[2]

Mit großer Besorgnis sah Sebastiani das Heraufsteigen der neuen Gefahr. Wenn das Gebiet der Thomaschristen in die Kriegswirren hineingezerrt wurde, dann war noch gar nicht abzusehen, wie sich die kirchlichen Verhältnisse weiter gestalteten.

[1] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli, et Amministratore Apostolico d'Angamali, e da P. P. F. Marcello di S. Ivone, F. Gios. Taddeo di S. Brigida, e P. Gottifredo di S. Andrea Carm.ni scalzi suoi Compagni nella seconda Comm.ne in d.o Arcivescovato SR Vol 233 fol 182t. Sebastiani: Seconda speditione 5—22.

[2] Raynal: 268

Bei der bekannten feindseligen Einstellung der Holländer gegen die katholischen Missionen war von vornherein das Schlimmste zu befürchten.[3] Unter diesen Umständen mußte Sebastiani alles daransetzen, ein Vertrauensverhältnis mit den Portugiesen herzustellen. An die Anweisung der Propaganda, Goa auf seiner Reise nach Malabar nicht zu berühren, glaubte er sich jetzt nicht mehr gebunden. Ein Besuch in der Metropole Ostindiens war notwendig geworden, um allen künftigen Konflikten vorzubeugen. Zur Vorbereitung seiner Ankunft sandte er seine beiden Begleiter P. Matthaeus und P. Gottfried nach Goa voraus, die gleichzeitig den beiden Inquisitoren Paulo Castelino de Freitas und Lucas da Cruz das päpstliche Breve überbringen sollten. Anfangs März des Jahres 1661 traf Sebastiani selber in Goa ein.

Über seinen Empfang und über die Verhältnisse in der Stadt berichtet er am 15. März an die Kongregation. Castelino de Freitas habe alles getan, um seine Anliegen bei der Regierung zu unterstützen. Man sei ihm deshalb auch bei allen Behörden mit großem Wohlwollen begegnet. Selbst über das Verhalten der Jesuiten könne er sich nicht beklagen. In wenigen Tagen ginge ein Geschwader von acht Galeonen nach Kochin unter Segel. Mit diesem hoffe er glücklich an die Malabarküste zu gelangen.[4] Bald aber erhoben sich neue Schwierigkeiten. Es gab in der Stadt eine Partei, die hauptsächlich aus politischen Gründen, weil Sebastiani als Napolitaner ein Untertan der spanischen Krone sei, ihre ganze Tätigkeit aufbot, um die staatlichen Stellen zu einem Einschreiten gegen ihn zu veranlassen. An ihrer Spitze stand eine einflußreiche Persönlichkeit, der Befehlshaber der Garnison Luiz de Mendosa. Dieser versuchte sogar, sich in den Besitz der päpstlichen Breven zu setzen, die Sebastiani mit sich führte.[5] Ein Gelingen des Anschlages hätte dem Apostolischen Delegierten jede weitere Tätigkeit unmöglich gemacht. Es zeigte sich, daß nur das tatkräftige Eingreifen der Inquisition unter ihren beiden Vorsitzenden Castelino de Freitas und Lucas da Cruz imstande war, diesen Umtrieben wirksam entgegenzutreten. Auch der Gouverneur Francisco de Melo de Castro stellte sich bald entschieden auf Sebastianis Seite. Dadurch wurde das Domkapitel, dessen Haltung

[3] Vgl. Roloff: 66

[4] Brief Sebastianis an die Propaganda aus Goa vom 15. März 1661. SR Vol 234 fol 184—188[t].

[5] Brief Sebastianis aus Kochin vom 22. August 1661 an die Propaganda. SR Vol 233 fol 70—72.

bisher vielfache Schwankungen erkennen ließ, bestimmt, sich offen für Sebastiani zu erklären.[6]

Nachdem so auch die letzten Hindernisse aus dem Wege geräumt waren, konnte Monsignore Sebastiani, versehen mit allen notwendigen Empfehlungsschreiben an die geistlichen und weltlichen Instanzen Kochins, Goa verlassen. In Cananor sah er sich für einige Wochen an der Weiterreise gehindert, da die Seefahrt infolge des Krieges mit den Holländern unsicher geworden war. Doch entsandte er von hier den P. Gottfried auf dem Landweg nach Kochin, der in Verbindung mit dem an die Stelle des verstorbenen P. Hyazinths getretenen P. Marcellus bei dem Kapitel und bei dem Kommandanten der Stadt, Ignacio Sarmento de Carvalho, ihm die Wege ebnen sollte. Er selber konnte endlich am 14. Mai nachfolgen. Von da ab trat P. Gioseppe in seiner bischöflichen Würde auf, was er bisher gemäß seiner Instruktion ängstlich vermieden hatte.[7]

Angekommen in Kochin schlug er sofort seine Residenz in dem Palast der Erzbischöfe von Angamale außerhalb der Stadt auf. Seine Hauptsorge galt nun der Gewinnung des Domkapitels und des Kommandanten der Stadt. Nach dem Tode P. Hyazinths war die Stimmung gegenüber den Bevollmächtigten des Papstes in Kochin wieder umgeschlagen. Das alte, unausrottbare Mißtrauen gegen die Eindringlinge in den Padroado lebte von neuem auf. Als Sarmento de Carvalho hörte, daß Sebastiani als Bischof zurückkehre, erklärte er dem P. Marcellus, er werde Sebastiani die Tore der Stadt nur dann öffnen, wenn die Regierung von Goa ihm den Befehl dazu erteile.[8] Wie wertvoll war es jetzt für den Apostolischen Vikar, die Macht der goanesischen Inquisition hinter seinem Rücken zu wissen. Nachdem er die Schreiben der Goaneser Regierungsstellen den Behörden von Kochin vorgelegt, gaben diese jeden Widerstand auf und versprachen, das Wirken des päpstlichen Abgesandten in allem zu fördern. Ohne Bedenken konnte nun Sebastiani den Schatzmeister Serroni, der durch seine unglückliche Tätigkeit die ganze Serraküste in Verwirrung brachte, seines Amtes entheben. Auch das Dekret, in dem er sich jede Einmischung in seine Amtsführung verbat, fand keinen Wider-

---

[6] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli ... SR Vol 233 fol 182t.

[7] l. c. fol 183

[8] Sebastiani: Seconda speditione 30; Brief Sebastianis vom 22. August 1661 an die Kongregation. SR Vol 233 fol 70—72.

spruch. Nur den Jesuiten fiel es schwer, in die veränderte Lage sich einzufinden.[9]

Das Streben des Apostolischen Kommissars war zunächst darauf gerichtet, den abtrünnigen Archidiakon durch Güte zur Erkenntnis seines Unrechtes und zur Unterwerfung zu bringen. Um so mehr mußte er hierin das Ziel seiner Wirksamkeit sehen, als eine schnelle Beseitigung des leidigen Schismas das Gebot der Stunde war. Denn wie eine drohende Gewitterwolke hing das unaufhaltsame Vordringen der häretischen Holländer am politischen Himmel Portugiesisch-Ostindiens. So übersandte er denn dem Archidiakon einen Brief voll aufrichtiger Höflichkeit, in dem er ihn zur Umkehr einlud. Davon wollte Thomas de Campo aber nichts wissen. Er weigerte sich sogar, das Schreiben Sebastianis zu empfangen. In dem richtigen Gefühl, daß das Gebäude seiner Macht mehr und mehr ins Wanken gerate, entschloß er sich, zum Angriff gegen den Apostolischen Vikar vorzugehen. Er benützte hierzu die schärfste Waffe, die er hatte: er verbreitete das Gerücht, Sebastiani komme gar nicht von Rom, sondern von Goa, wo er seit seiner Abreise vor drei Jahren sich verborgen gehalten habe. Auch sei er kein Karmelit, sondern ein einfacher Religiose der Gesellschaft Jesu. Thomas de Campo rechnete mit der noch immer wachen Abneigung der Thomaschristen gegen die Portugiesen und die Jesuiten. Doch allmählich begannen Christen und Kassanare das Ränkespiel des charakterlosen Mannes zu durchschauen. Die Mehrzahl der Pfarreien nahm das Schreiben Sebastianis, das er an sie richtete, wohlwollend auf.[10] Trotzdem war sich der Apostolische Kommissar darüber im klaren, daß er ohne die Unterstützung des weltlichen Armes der heillosen Spaltung nicht Herr werden könne. Seine diesbezüglichen Bitten bei dem portugiesischen Kommandanten von Kochin fanden bereitwillig Gehör. Sofort veranlaßte dieser die Fürsten von Kochin und Porca, diejenigen Pfarrer ihres Gebietes, die dem Archidiakon noch Folge leisteten, mit Gewalt zur Unterwerfung unter die Jurisdiktion des Apostolischen Kommissars zu bringen.[11] Befangen in den Anschauungen seiner Zeit fand P. Gioseppe in dieser Gewaltanwendung nichts Anstößiges.

Inzwischen war die Regenzeit hereingebrochen, die eine Visitationsreise in der gebirgigen Küstenlandschaft unmöglich machte.

---

[9] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli... SR Vol 233 fol 183.

[10] l. c.

[11] l. c. La Croze: 397

Die ihm aufgezwungene Muße benutzte Sebastiani dazu, in Kochin eine eifrige Tätigkeit zu entfalten. Mit Zustimmung des Kapitels spendete er die Firmung, erteilte die hl. Weihen, sowohl Religiosen als auch Säkularklerikern. Viele von dem Archidiakon geweihte Kleriker fanden sich ein, um sich von dem Apostolischen Vikar gültig ordinieren zu lassen.[12]

Inzwischen nahm der Auflösungsprozeß des portugiesischen Kolonialreiches seinen Fortgang. Ein Gebiet nach dem andern bröckelte von der ungeheuren Ländermasse ab, die der Krone Portugals dienstbar war. Zur selben Zeit, da der Apostolische Vikar in Kochin eintraf, hatten sich die Fürsten von Teccancur und Barecancur zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit gegen die portugiesische Macht erhoben. Dies stellte Monsignore Sebastiani vor eine keineswegs leichte Aufgabe; denn im Gebiet dieser Fürsten lag der größte Teil der malabarischen Pfarreien. P. Gioseppe war aber nicht der Mann, der vor jedem Hindernis den Mut verlor. Ende August machte er sich von Kochin auf, um mit den einzelnen Kirchen und deren Kassanaren in Fühlung zu treten. Sein erstes Ziel war Calurcate im Gebiet des Königs von Porca. Dieser Fürst, dessen Territorium im Machtbereich der portugiesischen Festung Kochin lag, hatte sich bisher stets als Realpolitiker gezeigt. Zu schwach, um eine selbständige Politik zu betreiben, suchte und fand er Anlehnung an Portugal. Es war daher für ihn eine Selbstverständlichkeit, den Apostolischen Vikar zu unterstützen. Er empfing ihn mit großem Pomp, was das Ansehen Sebastianis bei diesem für Äußerlichkeiten so empfänglichen Volk in erheblichem Maße steigerte.[13] Die Loslösung der Kirche von Calurcate von dem Archidiakon und ihre Zurückführung zur Gesamtkirche fiel daher Sebastiani ohne viele Mühe als reife Frucht zu. Nachdem er einen neuen Pfarrer, der das Werk der Einigung vertiefen sollte, aufgestellt hatte, setzte er seine Visitationsreise fort.

Die Erfolge des Apostolischen Vikars setzten Thomas de Campo in eine begreifliche Unruhe, sah er doch, wie von Tag zu Tag ihm der Boden unter den Füßen entzogen wurde. Dem Vorschlag einiger Gemeinden, durch eine Zusammenkunft mit Monsignore Sebastiani zu einer Einigung zu gelangen, gab er nur sehr ungern seine Zustimmung, denn er fürchtete, daß dadurch die

---

[12] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli... SR Vol 233 fol 183.

[13] l. c. fol 183t

Haltlosigkeit seiner Stellung erst recht in Erscheinung trete. Hingegen erklärte sich der Apostolische Vikar sofort mit dem Plane einverstanden. So kam zwischen den Vertretern der Kirche von Candanate, der bedeutendsten aus der Anhängerschaft des Archidiakons, und den Bevollmächtigten von Diamper, das treu zum Apostolischen Kommissar hielt, eine Vereinbarung zustande, wonach Sebastiani sich in Diamper einfinden sollte, um mit Thomas de Campo, der aufgefordert wurde, im benachbarten Candanate zu erscheinen, in persönlicher Verhandlung die schwebenden Differenzen zu beseitigen. Der Apostolische Vikar brach sofort seine Visitationsreise ab und begab sich nach Diamper. Hier, wo vor 60 Jahren unter dem greisen Erzbischof Menezes die berühmte Synode getagt, auf der die Thomaschristen dem Schisma entsagt hatten, hoffte er, werde ihm das Werk der Union gelingen.

Der Optimismus des Apostolischen Kommissars sollte aber eine arge Enttäuschung erfahren. Wenn Monsignore Sebastiani bis dahin eine aufrichtige Umkehr Thomas de Campos noch erwartet hat, so zeigt das, daß er diesen wankelmütigen, nur seinem Ehrgeiz lebenden Charakter nicht durchschaut hatte. Bei seiner Ankunft in Diamper, wo Kassanare und Christen ihm einen begeisterten Empfang bereiteten, traf ihn die Nachricht, daß der Archidiakon nicht daran denke, nach Candanate zu kommen, sondern sein Quartier in Molandurte aufgeschlagen habe. Gewarnt durch das Schicksal des schismatischen Bischofs Ahatalla, zog Thomas de Campo es vor, dem portugiesischen Machtbereich fern zu bleiben, um nicht in die Hände der goanesischen Inquisition zu fallen. Candanate aber lag zu sehr in der Nähe der portugiesischen Besitzungen, als daß es ihm die nötige Sicherheit hätte bieten können.[14]

Von Diamper aus erließ Monsignore Sebastiani ein Hirtenschreiben an alle Kassanare, in dem er sie aufforderte, ihn doch bei dem Wiederaufbau des darniederliegenden Weinberges des hl. Thomas nicht im Stich zu lassen. Die Stimme des Apostolischen Kommissars verhallte nicht ungehört, denn zahlreich fanden sich daraufhin Kassanare und Christen in Diamper ein. Zwischen Thomas de Campo und Sebastiani entwickelte sich nun ein diplomatisches Geplänkel. Es kam dem Archidiakon, dem nichts so ferne lag, als eine Verständigung mit dem Gesandten des Papstes, nur darauf an, Zeit zu gewinnen. So ließ er Sebastiani mitteilen, die Verhandlungen müßten vor der greisen Königin von

[14] l. c. fol 184

Kochin stattfinden, deren Hofstaat sich damals in Trepunnettare befand. Wie schmerzlich es auch für Monsignore Sebastiani sein mußte, vor das Tribunal einer heidnischen Fürstin innerkirchliche Streitigkeiten gezerrt zu sehen, das Sehnen nach Wiederherstellung der zerstörten kirchlichen Einheit überwog alle Bedenken. Er beauftragte daher einige seiner Gefährten, den Löwen in seiner Höhle aufzusuchen. Über einen Monat lang stritten sich diese mit dem Archidiakon und seinem fanatischen Anhänger, dem schlauen Kassanar Itti-Thomas, vor den Ministern und dem brahmanischen Hofstaat der Königin. Thomas de Campo hatte keinen anderen Rechtstitel für seine Erhebung vorzuweisen, als den zweifelhaften Brief des Eindringlings Ahatalla, in dem dieser ihm die Jurisdiktion über die Thomaschristen übertrug, während Sebastiani die Breven des Papstes vorzeigte. Aber wie bisher alle Konferenzen an dem bösen Willen de Campos gescheitert waren, so zeigten auch diese Besprechungen keine Ergebnisse.[15]

Da Thomas de Campo sich darüber im klaren war, daß er auf dem Weg des Rechts nicht zu seinem Ziel kommen könne, versuchte er es auf einem anderen. Er ließ den indischen Fürsten große Geschenke machen, damit sie den Streit mit dem Apostolischen Vikar wenigstens bis zum nächsten Frühjahr hinauszögen. Er rechnete damit, daß bis dahin die holländische Flotte an der Malabarküste auftauchen werde, deren Erscheinen das Ende der portugiesischen Herrschaft bedeute. Sebastiani aber verlor sein Ziel nicht aus dem Auge. Die steten Hinhaltungsversuche des Archidiakons mußten in ihm die Einsicht steigern, daß er durch Güte und langes Verhandeln den ränkesüchtigen Archidiakon nicht zum Aufgeben seiner angemaßten Stellung bringen könne. Das veranlaßte ihn, in stärkerem Maße als bisher die weltliche Macht in Anspruch zu nehmen. Diesmal wandte er sich an den Kommandanten von Kochin selbst. Sarmento de Carvalho faßte den Entschluß, den in Molandurte residierenden Archidiakon durch einen kühnen Handstreich gefangenzunehmen. Der Anschlag, der mit Unterstützung des Radschas von Kochin durchgeführt wurde, mißglückte jedoch, weil de Campo rechtzeitig gewarnt worden war. So konnte er durch schleunige Flucht sich in Sicherheit bringen. Dabei war er so eilig von Molandurte aufgebrochen, daß er fast seine ganze Habe, sowie seine Pontifikalinsignien zurückließ. Immerhin hatte das Unternehmen die Wirkung, daß die Gemeinden Molandurte, Candanate, Paru, denen

[15] l. c. fol 184—184t

bald noch andere folgten, dem Apostolischen Delegaten sich unterwarfen. Mit größter Feierlichkeit ließ Monsignore Sebastiani in der Kirche von Diamper in Gegenwart des Radschas von Kochin, des Landesherrn dieser Gemeinden, die Huldigung vornehmen.[16] Wie sehr den modernen Menschen diese Methode auch abstößt, mit staatlichen Gewaltmitteln Gewissensentscheidungen zu erzwingen, so muß man sich doch hüten, mit neuzeitlichen Begriffen die Erscheinungen der Vergangenheit zu beurteilen. Dadurch verschließt man sich wohl erst recht den Weg zu ihrem Verständnis. Sie können nur gedeutet werden auf dem Hintergrund ihrer Zeit. So ist Sebastianis Handlungsweise zu bewerten. Er lebte in einer Zeit und in einem Raum, wo kirchliche und staatliche Gewalt in die denkbar engste Verbindung getreten waren, wo Angriffe auf die kirchliche Ordnung gleichzeitig als Angriffe auf den Staat galten.

Unter den erbeuteten Schriftstücken und Büchern des Archidiakons befand sich auch eine syrische Übersetzung des Dekretes des Konzils von Konstantinopel, wonach die Bischofsweihe nur in Gegenwart von drei Bischöfen vorzunehmen sei. P. Gioseppe ließ dasselbe in der Kirche von Diamper öffentlich während des Gottesdienstes vorlesen, um die Gläubigen erneut auf die Ungültigkeit der Weihe hinzuweisen, die Thomas de Campo sich von zwölf Priestern hatte spenden lassen. Die Wirkung dieser Aktion war bei der Unwissenheit des Volkes groß. Mehr und mehr schmolz die Anhängerschaft des Archidiakons zusammen. Das reizte denselben zu einem Verzweiflungsschritt: er ließ in Molandurte einen Mordanschlag auf den Apostolischen Kommissar ausüben, der nur durch die Unerschrockenheit desselben scheiterte. Auch forderte er die Gewissenlosesten aus seiner Umgebung auf, einige Kassanare, die zur Partei des Apostolischen Kommissars übergegangen, zu ermorden.[17] Dies alles sowie sein zügelloses Leben mußte dem Archidiakon die Herzen des gläubigen Volkes immer mehr entfremden. Mehr als Monsignore Sebastiani arbeitete er selbst an dem Sturz seiner Macht.

Der Apostolische Kommissar schlug inzwischen seine Residenz in Diamper für mehrere Wochen auf, um das bisher Erreichte zu

[16] l. c. fol 184t—185; Brief Sebastianis an die Propaganda aus Kochin vom 30. Oktober 1661. SR Vol 233 fol 73, ferner ein Schreiben desselben vom 1. Januar 1662. SR Vol 234 fol 246—251t.

[17] So nach dem Bericht Sebastianis. Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli. SR Vol 233 fol 185—185t. Brief Sebastianis aus Kochin an die Propaganda vom 1. Januar 1662. SR Vol 234 fol 246—251t.

sichern und zu befestigen. Sein Hauptaugenmerk galt der ganz darniederliegenden Kirchenzucht. Untaugliche und unwissende Kassanare setzte er ab, sorgte für die Feier der Liturgie und der kirchlichen Feste, wie er auch selber an dem Fronleichnamsfest die Sakramentsprozession hielt.[18] Doch da trat ein Ereignis ein, das alle bisherigen Erfolge wieder in Frage stellte. Von seinen Freunden in Goa erhielt er durch einen Geheimkurier die Nachricht, daß in der Metropole des portugiesischen Kolonialreiches ein Befehl aus der königlichen Kanzlei eingetroffen sei, wonach jeder Bischof in Ostindien, der nicht seinen Weg über Lissabon genommen, unverzüglich zu verhaften und auszuweisen sei.[19] Die Ausführung dieses Befehles mußte für das Unionswerk den Todesstoß bedeuten. Darüber war man sich auch in Goa klar. Man wußte auch, daß die Verteidigung der portugiesischen Besitzungen an der Südküste Indiens gegen die Holländer ein aussichtsloses Unternehmen sei, wenn die Thomaschristen wieder unter dem Regime des Archidiakons stünden. Denn dieser mußte in den häretischen Holländern seine natürlichen Bundesgenossen und Beschützer erblicken. Nachdem diese Erkenntnis sich bei Domkapitel und Inquisition durchgerungen hatte, konnte der rührige Castelino de Freitas ohne Widerspruch den königlichen Befehl dahin interpretieren, daß in ihm nur die Ausweisung jener Bischöfe gefordert werde, die sich ohne Wissen des Königs auf das chinesische Missionsfeld begeben wollten. Dadurch war Monsignore Sebastiani gerettet. Er konnte seine Tätigkeit unbehindert fortsetzen.[20]

Um das fast erstorbene kirchliche Leben neu zu beleben, um die gesunkene Disziplin wieder zu heben, berief P. Gioseppe für den Monat Dezember eine Diözesanversammlung nach Kochin. Hier sollten die alten Bestimmungen der Synode von Diamper über die Lebensführung des Klerus erneut eingeschärft werden. Die Versammlung fand auch statt, obgleich die portugiesischen Behörden sich dagegen erklärten, da man jeden Tag die holländische Flotte erwartete. Zahlreich fanden sich Kassanare und Christen zur festgesetzten Zeit in Kochin ein. Der Apostolische Vikar ließ zunächst neue Vorschriften für die Anstellung der Pfarrer verkünden. Da der Archidiakon wahllos die Weihen

[18] Breve racconto di tutto l'operato ... SR Vol 233 fol 185t.

[19] Brief Sebastianis an die Propaganda vom 30. Oktober 1661 aus Kochin. SR Vol 233 fol 73, ferner vom 1. Januar 1662. SR Vol 234 fol 246—251t. Breve racconto di tutto l'operato ... SR Vol 233 fol 185t—186.

[20] l. c.

erteilt hatte, da ferner vielen Kassanaren die zu ihrer Amtsführung nötigen Qualitäten mangelten, sah sich Monsignore Sebastiani genötigt, strenge Bestimmungen für die Priesteramtskandidaten zu erlassen, vor allem die Bedingungen festzusetzen, unter denen in Zukunft die Ordines zu erteilen seien. Trotzdem war er großherzig und weitsichtig genug, den von Thomas de Campo ungültig geweihten Kassanaren, die sich in großer Anzahl in Kochin eingefunden hatten und ihn um erneute Handauflegung baten, zu willfahren. Aus Gegnern und Schismatikern machte er sie dadurch zu Freunden und zu treuen Anhängern.[21]

Kaum war die Diözesansynode beendet, als die Nachricht eintraf, daß die Holländer sich der Stadt Coulan, die nur eine Tagesreise von Kochin entfernt lag, bemächtigt hatten. In Kochin entstand darob große Bestürzung. Der Archidiakon, der durch reiche Geldspenden sich die Gunst des Radschas von Teccancur erkauft hatte, schöpfte wieder neues Vertrauen zu seiner verlorenen Sache, denn jetzt begannen die Holländer planmäßig ihre Angriffe auf die Stützpunkte der portugiesischen Macht an der Westküste Indiens. Im Januar 1662 eroberten sie Krangnor, wo sich die erzbischöfliche Residenz befand. Die Stadt fiel ihnen in die Hände durch den Verrat eines indischen Fürsten, der ein Vasall des Radschas von Kochin war.[22] Der Einnahme von Kranganor folgte die erste Belagerung von Kochin. In kluger Voraussicht hatte der Apostolische Vikar die Bitten der Portugiesen, seine Residenz in die Stadt zu verlegen, abgeschlagen. In der belagerten Stadt wäre er von seinem Arbeitsfeld abgeschnitten und zur Untätigkeit verurteilt gewesen.[23] Der Befehlshaber der holländischen Streitkräfte sah sich jedoch bald zur Aufgabe der Belagerung gezwungen, weil die Regenzeit hereingebrochen war, die die militärischen Operationen sehr erschwerte.

P. Gioseppe begab sich beim Herannahen der feindlichen Truppen zu Schiff nach dem südlich gelegenen Muttane, wobei er allerdings nur mit Mühe der Gefangennahme durch die Holländer entging. Ein Versuch, mit dem holländischen Befehlshaber Rickloff und dessen Sekretär Lucas van Werden in Unterhandlung zu treten, schlug fehl.[24] Mehr und mehr mußte sich ihm die Erkenntnis aufdrängen, daß die Tage seiner Wirksamkeit an der

[21] Brief Sebastianis vom 1. Januar 1662. SR Vol 234 fol 246—251t. Breve racconto di tutto l'operato ... SR Vol 233 fol 186.

[22] l. c. fol 186t

[23] l. c.

[24] l. c. fol 187

Malabarküste gezählt seien. So suchte er noch zu retten, was zu retten war. Von Muttane aus, wo er unter großer Feierlichkeit das Osterfest beging, visitierte er Chegure, Cagnur, Cerali und Maleatur, die alle ihm Obedienz leisteten.[25] Nur der Norden, das Gebiet von Mangate, folgte noch der Revolutionsfahne des Archidiakons. Aber auch diese in die Irre gegangenen Gemeinden wollte Sebastiani zurückführen. Zu diesem Zweck knüpfte er sogleich Verhandlungen mit den Fürsten von Mangate und Angamale an, die bisher Thomas de Campo als ihren Schützling betrachtet hatten. Die erfolglosen Bemühungen P. Hyazinths, diese Fürsten seinen Zielen dienstbar zu machen, sind bekannt. Sie ließen auch jetzt Sebastiani erwidern, ohne Zahlung jener Summe, die P. Hyazinth ihnen früher versprochen, dürfe er ihr Gebiet nicht betreten. Trotzdem versuchte P. Sebastiani, nach Mangate vorzudringen. Für ihn war entscheidend, daß die wenigen Anhänger, die er auch in diesen Gemeinden besaß, seit sechs Jahren unter den Gewalttätigkeiten der Schismatiker zu leiden hatten. Der Widerstand, den er aber seitens der Schismatiker und seitens der Radschas fand, war so heftig, daß er unverrichteter Dinge sich wieder zurückziehen mußte.[26] Erst als er jedem Radscha 1000 Fanos aushändigen ließ, verstanden sich diese dazu, gegen die Schismatiker vorzugehen. Sebastiani konnte jetzt in Mangate und Angamale erscheinen, um die Huldigung der schismatischen Gemeinden entgegenzunehmen. In Mangate sowohl als auch in Angamale setzte er einen neuen Pfarrer ein, denen er die Aufgabe übertrug, das Volk mit der erzwungenen Loslösung von Thomas de Campo allmählich auszusöhnen. In kluger Weise hatte er auch von den Fürsten sich die schriftliche Zusicherung geben lassen, daß auch in Zukunft alle bisherigen Sonderrechte der Christen unangetastet bleiben sollten.[27]

Von Angamale setzte Monsignore Sebastiani seine Visitationsreise fort in das Gebiet des Radschas von Carturti. Während er hier die Obedienzleistung sämtlicher Pfarreien entgegennahm, wurden die Nachrichten aus Kochin immer beunruhigender. Ende des Jahres 1662 begannen die Holländer, nachdem sie von Batavia Verstärkung herangezogen hatten, zum zweitenmal die Belagerung

[25] l. c. 187t—188; Sebastiani: Seconda speditione 63 s.

[26] In seinem Bericht an die Propaganda schreibt er darüber: „Pareva che in questo luogo si scatenasse tutto l'inferno per impedire la total riduttione di quella metropoli della Serra." SR Vol 233 fol 189; ferner Sebastiani: Seconda speditione 67; La Croze: 412.

[27] Sebastiani: Seconda speditione 68

der Stadt. Die Portugiesen wurden zwar unterstützt von den Radschas von Kochin und Porca, gegenüber den Streitkräften der Niederländer waren sie jedoch zu schwach. Am 6. Januar 1663 mußte sich Kochin trotz tapferster Gegenwehr ergeben.[28] Die Bedingungen des übermütigen Siegers waren hart. Die portugiesischen Soldaten sollten ohne Ausnahme nach Europa zurückgeschafft werden, alle Geistlichen und Ordensleute mußten sofort die Stadt verlassen. Nur vier Franziskaner mit ihrem Obern erhielten die Erlaubnis zu bleiben. Ihnen wurde die Pflege des Gottesdienstes für die katholische Bevölkerung unter sehr einschränkenden Bedingungen übertragen.[29] Kloster und Kirche der Franziskaner wurden von der aus militärischen Gründen angeordneten Zerstörung aller Kirchen ausgenommen.[30]

Als Monsignore Sebastiani die Nachricht vom Falle Kochins erhalten hatte, sandte er sogleich P. Thaddaeus mit einem Schreiben an den Befehlshaber der holländischen Belagerungstruppen General Rickloff nach Kochin. P. Thaddaeus hatte den Auftrag, auf Rickloff in der Weise einzuwirken, daß er eine ungehinderte Tätigkeit der päpstlichen Delegierten unter den Thomaschristen gewährleiste. Zu dem Zweck sollte er den rein religiösen Charakter ihrer Sendung betonen, die sich von dem Gewoge des politischen Kampfes fernhalte. Im Falle, daß der holländische General auf der Ausweisung des Apostolischen Vikars verharre, müsse P. Thaddaeus wenigstens einen Aufschub von einigen Monaten zu erlangen suchen.[31] Rickloff gab jedoch zur Antwort, daß die Generalstaaten allen ihren Bevollmächtigten in den indischen Gewässern die Weisung erteilt hätten, keinen europäischen Missionar in ihren Gebieten zu dulden. Die Karmeliten müßten daher sofort Malabar verlassen. Erst auf das nochmalige Ersuchen

---

[28] Schäfer: IV 687; Sebastiani: Seconda speditione 70—74; Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli. SR Vol 233 fol 191t. Baldaeus: 114 ff. Panikkar: 159 s.

[29] Der Gottesdienst durfte nur hinter verschlossenen Türen gehalten werden. Prozessionen sowie jede öffentliche religiöse Funktion waren verboten, desgleichen die Erteilung des Religionsunterrichtes. Vgl. Capitulacoes, Segundo as quaes quatro Religiosos Franciscanos co' seu Commissario por nomé F. João de Sao Diogo sao licenciados de ficar por algu' e po' nesta Cidade de Cochin conquistada. SR Vol 233 fol 417t—418.

[30] Sebastiani: Seconda speditione 74 ss. Baldaeus: 118; Germann: 484 f.

[31] Diligenze fatte dall' Ill.o D. F. Gioseppe di S. Maria Vescovo di Hierapoli per restar nella Serra dopo la perdita di Coccino, riferite da P. P. Suoi Compagni. SR Vol 233 fol 415—416t. Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli ... SR Vol 233 fol 192—192t.

P. Thaddaeus' verstand er sich dazu, eine zehntägige Frist bis zum Inkrafttreten des Ausweisungsbefehles zu bewilligen. P. Thaddaeus kehrte darauf zu Monsignore Sebastiani zurück, um ihm das Mißlingen der Verhandlungen mit Rickloff mitzuteilen.[32]

6. Die Erhebung Alexander de Campos zum Oberhirten der Thomaschristen

Nachdem Sebastiani den Bescheid des holländischen Befehlshabers erfahren hatte, berief er sofort eine Synode nach Carturti, zu der er alle Kassanare der romtreuen Gemeinden einlud. Auch die Laien forderte er auf, zahlreich zu erscheinen. Für den Apostolischen Vikar handelte es sich jetzt darum, alle bisherigen Erfolge vor der Vernichtung zu bewahren. Es war zu erwarten, daß nach der Abreise der Karmeliten der Archidiakon seine Anstrengungen verdoppeln würde, um das verlorene Gelände wieder zu erobern. Waren die romtreuen Gemeinden nach dem Weggang Monsignore Sebastianis ohne Haupt, dann war ein erfolgreicher Vorstoß de Campos kaum aufzuhalten. Die Synode hatte also zunächst die Aufgabe zu erfüllen, durch die Berufung eines neuen Oberhirten ein Wiedererstarken des Schismas zu verhindern.

Als Sebastiani vor den in großer Anzahl erschienenen Mitgliedern der Synode den Stand der Dinge offenbarte, entstand eine allgemeine Bestürzung. Niemand hatte erwartet, daß die Holländer den Apostolischen Delegierten zum Verlassen Malabars zwingen würden. Sebastiani setzte nun der Versammlung auseinander, daß er vor seiner Abreise auf Grund der Anweisungen, die ihm der Papst gegeben, ein neues Oberhaupt ernennen müsse. Er wünsche daher einen Wahlvorschlag seitens der Synode. Die einmütige Antwort der Teilnehmer erklärte einzig den Pfarrer von Corolongate Alexander de Campo, Parambil Ciandi in der einheimischen Sprache genannt, für würdig, den Hirtenstab aus der

[32] l. c.; Sebastiani: Seconda speditione 91; La Croze: 414

Hand Sebastianis in Empfang zu nehmen. Alexander de Campo war ein Vetter des revolutionären Archidiakons, war also wie dieser ein Mitglied jener Familie, in der seit Jahrhunderten die Würde des Archidiakons erblich war.[1] Schon aus diesem Grunde besaß er die Sympathien vieler. Er hatte sich aber auch von Anfang an auf die Seite der Apostolischen Kommissare gestellt und durch sein energisches Einstehen für die Union vor allem im Süden dieser zum Durchbruch verholfen. Aus diesem Grunde war er auch der Kandidat Sebastianis. Als der Apostolische Vikar ihn daher feierlich zu seinem Nachfolger proklamierte, fand dieser Akt den Beifall der ganzen Synode.[2]

Sebastiani ging nun sofort daran, dem Erwählten die Anerkennung des Radschas zu verschaffen. Es kam zunächst darauf an, den Fürsten von Carturti, in dessen Gebiet 24 Gemeinden lagen, für Alexander de Campo zu gewinnen. Eine Gesandtschaft von zwölf Mann sprach im Namen des Apostolischen Vikars und der Synode bei dem Radscha vor, der auch die Zusicherung gab, den neuen Oberhirten gegen Thomas de Campo zu schützen. Sebastiani konnte nun, nachdem er durch den Sekretär Rickloffs Lukas van Werden eine Fristverlängerung erwirkt hatte, die Vorbereitungen für die Konsekration Alexander de Campos treffen. Unter großem Andrang des Volkes fand diese am 1. Februar 1663 in Carturti statt. Zu Beginn der Feier verlas Sebastiani das päpstliche Breve, kraft dessen er zur Weihe eines neuen Bischofs befugt war.[3] Alexander de Campo leistete darauf einen Eid, daß er stets jeden Abgesandten des Papstes bereitwillig aufnehmen werde.[4] Zugleich verpflichtete er sich, niemals dem Archidiakon Thomas de Campo die Bischofsweihe zu spenden, es sei denn, daß der Papst ihm dazu den ausdrücklichen Befehl erteile. Dann folgte der Akt der Bischofsweihe, dem zwei einheimische portugiesische Weltpriester aus Kochin assistierten. Da Alexander de Campo ohne Zustimmung des Königs von Portugal nicht Erzbischof von Kranganor werden konnte, erhielt er von Sebastiani

[1] Vgl. Paulinus a S. Bartholomaeo: 97 s.

[2] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli... SR Vol 233 fol 194.

[3] Es war das Breve Iniuncti nobis vom 17. Dezember 1659. Jus Pontificium I 314—317.

[4] Die Formel lautete: „Ego D. Alexander de Campo Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Megarensis et Vicarius Apostolicus Archiepiscopatus Angamalensis promitto Deo, summo Pontifici romano, quod humiliter et cum omni submissione recipiam et admittam quemcumque Praelatum Roma huc venientem..." SR Vol 233 fol 198.

den Titel eines Bischofs von Megara. Die Jurisdiktion über die Thomaschristen sollte er ausüben in der Eigenschaft eines Apostolischen Vikars.

Am 4. Februar brach Monsignore Sebastiani, nachdem er vorher den Archidiakon in feierlicher Form nach dem Ritus des Pontificale Romanum exkommuniziert hatte, von Carturti nach Kochin auf. Dem neugeweihten Bischof hatte er einen Rat von fünf hervorragenden Kassanaren an die Seite gegeben, deren Urteil Alexander de Campo vor allen wichtigen Entscheidungen einholen sollte. Das Werk, das Sebastiani zu vollenden nicht gegönnt war, fortzuführen, war nun die Aufgabe Alexander de Campos.[5] In Kochin hatte Sebastiani eine Zusammenkunft mit General Rickloff, dem er über die kirchlichen Verhältnisse Malabars Aufschluß gab. Es ging ihm darum, eine Annäherung der Holländer an den Archidiakon zu verhindern. Er konnte Rickloff auf die Tatsache hinweisen, daß die um den Bischof von Megara gescharten Gläubigen in der Stärke von 80 Gemeinden mit 300 Priestern bei weitem die Mehrheit der Malabaren darstellten, während der Archidiakon Thomas de Campo nur ein Drittel zu seinen Anhängern zähle. Rickloff, der die Meinung vertrat, daß es nicht im Interesse der Generalstaaten liege, sich mit der überwiegenden Mehrheit der Thomaschristen zu verfeinden, war im Gegensatz zu der sonstigen romfeindlichen Politik der Holländer geneigt, Bischof Alexander zu unterstützen. Tatsächlich ließen die Holländer in Zukunft den unierten Thomaschristen ihren besonderen Schutz angedeihen.[6]

Von Kochin wurde Sebastiani mit seinen Gefährten auf einem holländischen Schiff zunächst nach Vingorla gebracht. Von dort sollte er auf ausdrückliches Geheiß General Rickloffs nach Persien weiterreisen, ohne Goa zu berühren. In Vingorla erreichte ihn ein Schreiben des Gouverneurs von Goa, in dem er dringend eingeladen wurde, in die Stadt zu kommen, um die durch die Spaltung des Kapitels unerträglich gewordenen Zustände in Ordnung zu bringen. Man muß dabei beachten, daß in dem ungeheuren Gebiet vom Kap der Guten Hoffnung bis zum Kap Comorin Sebastiani der einzige europäische Bischof war. Es gelang ihm, von den Holländern die Erlaubnis zu einem Besuch in Goa zu erwirken. In der Metropole, wo man die Maßnahmen Sebastianis, vor allem die Bischofsweihe Alexander de Campos, voll-

[5] Breve racconto di tutto l'operato da Mons. F. Gioseppe di S. Maria Vesc.o di Hierapoli... SR Vol 233 fol 195—197t.

[6] l. c. fol 199—202t; Müllbauer: 307

kommen billigte, drängte er zunächst auf die Wahl eines Kapitelvikars, damit endlich eine unanfechtbare Autorität vorhanden sei. Es gelang ihm auch, die maßlos zerrütteten Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen. Es ist indes bezeichnend für die Politik des portugiesischen Hofes, daß um diese Zeit ein königlicher Befehl aus Lissabon in Goa eintraf, der die Verhaftung Sebastianis und P. Hyazinths, von dessen Tod noch keine Nachricht nach Lissabon gedrungen war, verfügte. Der Gouverneur lehnte jedoch die Ausführung des Befehles ab, weil Sebastiani nur auf seine Einladung hin in Goa erschienen war.[7]

Im Jahre 1665 traf Monsignore Sebastiani wieder in Rom ein. Die Propagnda billigte alle Verfügungen, die er in Malabar getroffen. Aus Anerkennung für seine Wirksamkeit ernannte ihn der Papst zum Bischof von Bisignano.[8] Auch in seiner neuen Stellung vergaß er Malabar nicht. Immer wieder gab er der Propaganda neue Ratschläge, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen waren.[9] Er starb am 15. Oktober 1689.[10]

Alexander de Campo rechtfertigte das Vertrauen, das Sebastiani auf ihn gesetzt. Es gelang ihm nicht nur, die bisherigen Erfolge aufrecht zu erhalten, er konnte der Union noch viele bisher Fernstehende angliedern. Ein Bericht des P. Matthaeus a S. Joseph vom 4. Februar 1669 aus Malabar an die Propaganda gibt die Zahl der bis dahin unierten Gemeinden auf 85 an, die der schismatischen auf 26.[11] Alexanders Hauptverdienst war es aber, daß er die vielen nur durch Gewalt unierten Gemeinden innerlich mit dem Anschluß an Rom aussöhnte. Eine vollständige Vereinigung aller Malabaren mit der Mutterkirche kam jedoch nicht mehr zustande. Die Anhänger des Archidiakons, der 1679 starb, traten im Jahre 1665 unter die Obedienz eines jakobitischen Bischofs mit Namen Gregor.[12] Seitdem gehört dieser Teil der Thomaschristen zu der jakobitischen Kirche, hat sich jedoch in jüngster Zeit noch mehr gespalten.

---

[7] Breve racconto di quanto in Goa e successo à Mons. di Hierapoli fra Gioseppe di Santa Maria. SR Vol 233 fol 208—215t; Sebastiani: Seconda speditione 91—112

[8] Eustachius a S. Maria: 367

[9] Vgl. Nuove consideratione del Vesc.o di Hierapoli circa i bisogni della Serra. SR Vol 234 fol 583; ferner seinen Brief an den Papst aus Bisignano vom 6. Februar 1668. SR Vol 234 fol 607

[10] Eustachius a S. Maria: 537

[11] SR Vol 423 fol 452—463

[12] Müllbauer: 316; Paulinus a S. Bartholomaeo: 91 s.

Die Union hat die vielen Stürme, die im 18. und 19. Jahrhundert noch über die Kirche Malabars dahinbrausten, ohne Schaden überstanden. Heute besitzt die mit Rom vereinigte Kirche Malabars eine einheimische Hierarchie mit vier Bistümern, die Papst Pius XI. 1923 aufrichtete.[13] Der Hochstand des religiösen Lebens bei Klerus und Volk, die Treue der Malabaren gegen den Apostolischen Stuhl verdienen ausdrückliche Erwähnung. Eifrig arbeiten sie an der Wiedergewinnung ihrer schismatischen Stammesbrüder. Ihre bisherigen Erfolge nähren die Hoffnung, daß bald auch diese zur Gemeinschaft der Una Sancta zurückkehren.[14]

[13] Panjikaran in Orientalia Christiana. Vol VI (1926) 117.

[14] Schmidlin, Jos.: Das gegenwärtige Heidenapostolat im fernen Osten. II 47 f.

Lebenslauf

Karl Werth wurde geboren am 1. Januar 1905 zu Obervölklingen a. d. Saar als Sohn des Fabrikarbeiters Jakob Werth und seiner Ehefrau Gertrud, geb. Schake. Nach Besuch der Volksschule in Saarbrücken trat er 1918 in die Genossenschaft der Pallottiner ein und erhielt seine Gymnasialbildung in der Ordensschule zu Vallendar a. Rhein. Nach Abschluß der humanistischen Studien im Jahre 1923 oblag er bis 1930 dem Studium der Philosophie und Theologie in der Lehranstalt der Pallottiner zu Limburg a. d. Lahn. 1929 wurde er zum Priester geweiht und im April 1931 von seinen Obern zum Studium der Missionswissenschaft und zur Erlangung des theologischen Doktorgrades an die Universität nach Münster geschickt.